

عقائد و رسومات شیعه

اصلاح - حقا تكون نظريات

اصلاح - عبادت و معاملات

اصلاح - سياسيات واجتماعيات

اصلاح - شران دين و اشراف و سياس

سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی

بازار الشیخ الاسلامیة کربلا

عقائد و رسومات شیعہ

تالیف

سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی

فہرست مضامین

کتاب عقائد و رسومات شیعہ

عرض ناشر-----

تمہید-----

یہ اختیار کس نے دیا؟-----

اس کتابچے پر مرتب متوقع آثار-----

بعض قارئین شکایت کرتے ہیں-----

شیعہ اثنا عشری اور دیگر شیعوں میں فرق-----

تعریف شیعہ-----

دین اسلام کے اصول-----

اسلام ناقابل تقسیم ہے-----

توحید و وحدانیت-----

ایمان بہ توحید-----

نبی کو اپنے لئے معجزہ کی ضرورت ہے-----

معجزہ فعل انبیاء ہے یا انبیاء مظہر فعل ہیں-----

مذہب کے دو اصول-----

امامت-----

امامت و خلافت-----

عقیدہ مہدویت-----

وجود امام زمانؑ اور ہماری ذمہ داریاں-----

مآخذ و مصادر شیعہ-----

شیعہ مذہب میں دوسری دلیل-----

۲۔ سنت مسلمہ رسول اکرمؐ-----

- دین عزاداری کیلئے ہے۔
- مجلس عزاداری سر بلندی دین کیلئے ہے۔
- تحفظ عزاداری۔
- موقوفات عزاداری۔
- کلمات احتتامیہ۔
- اصول قوانین عقائد۔
- ایمان و عمل میں ربط۔
- علماء و فقہاء اصول و فروع دین کے حافظ و نگہبان ہیں۔
- اسلام اور تشدد۔
- علماء و مومنین سے درخواست۔
- بزرگ علمائے دین سے درخواست۔
- مصادر و مآخذ کتاب۔
- فہرست مضامین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب ----- عقائد و رسومات شیعہ
تالیف ----- سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی
ناشر ----- دارالثقافۃ الاسلامیہ پاکستان
سال طباعت ----- ۱۴۲۴ھ

انتساب

قرآن و سنت سے ماخوذ یہ صفحات ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں۔

﴿۱﴾ وہ فقہاء و مراجع عظام جنہوں نے تمام تر وابستگیوں سے بالاتر ہو کر بیداری اور ہوش مندی کیساتھ دنیا بھر کے گوشہ و کنار میں شیعہ مذہب کے اصول و فروع اور شعار کی پاسداری کی۔

﴿۲﴾ وہ علماء اعلام جنہوں نے اپنے علاقوں میں تمام تر ملامتوں اور اہانتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے قول و فعل سے دین کی سر بلندی کیلئے قربانیاں دی۔

﴿۳﴾ وہ ارباب دولت جنہوں نے خمس کے ذریعے اپنا سرمایہ بڑھانے کی بجائے، اپنے مال کو دین کی سر بلندی کیلئے صرف کیا۔

﴿۴﴾ وہ طالب علم دینی جنہوں نے مدارس دینی کا انتخاب دین فہمی اور تبلیغ دین کیلئے کیا، انہوں نے اس پست دنیا کیلئے مدارس کو ذریعہ نہیں بنایا۔

﴿۵﴾ وہ طالب علم جنہوں نے مروجہ مدارس میں رہتے ہوئے اپنے دین و دیانت کی محافظت کی ہے۔

﴿۶﴾ وہ دانشوران جو اپنے دین کے چہرے کو ہمیشہ تابناک و درخشاں دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔

دارالافتاء الاسلامیہ پاکستان ایک ادارہ ہے، جسکی حیات و بقاء بھی دیگر اداروں کی مانند انسانوں سے ہی وابستہ ہے۔ انسان کی حیات و بقاء کا دار و مدار ضروریات زندگی کے حصول سے قائم ہے، جبکہ ان ضروریات کا حصول طاقت و قدرت پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں جسمانی طاقت کے علاوہ دیگر مصادیق طاقت و قدرت کا حصول اکثر و بیشتر میکاوی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے ہی حاصل کیا جاتا ہے، جو اہل ایمان کیلئے شجرہ ممنوعہ ہے۔ لہذا وہ ادارے یا افراد جو خداوند متعال کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تملق و چاپلوسی، حیلہ بازی و نیرنگی کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے گریز کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اداروں کو زندہ رہنا چاہئے۔ یہ ایک فرسودہ منطق ہے، کیونکہ فنا و زوال کائنات کی ہر چیز کا لازمہ ہے۔ بقاء و دوام صرف ذات باری تعالیٰ سے ہی مخصوص ہے۔ کسی ادارے کے بانی کی وفات کے موقع پر عزیز و اقارب دوست و احباب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، انھیں بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ انکے مشن کو جاری رکھنا ہے۔

لیکن ہم مندرجہ بالا دونوں قسم کی منطق سے اتفاق نہیں رکھتے، ادارے انسانی ساخت ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس سے وابستہ ادارے کی بقاء کی ضرورت کی کوئی منطق نہیں، کیونکہ اسے ایک انسان نے بنایا ہے شاید آنے والے انسان اس سے بہتر ادارہ قائم کر سکتے ہوں، اسی طرح بانی اور مؤسس کے مشن کو جاری رکھنے کی عقیدت کا مظاہرہ کرنا بھی ایک غلط فارمولا ہے۔

میری اولاد و اعزاء و احباب کے سامنے میرے مشن سے بہتر مشن، فقہاء و مجتہدین گذشتہ و حاضرین کا مشن ہے، ان سے بڑھ کر بہتر مشن نبی اکرمؐ اور آئمہ معصومینؑ کا ہے۔ امت اسلامی کیلئے پیغمبر اکرمؐ کے مشن سے بالاتر کوئی مشن نہیں، بلکہ ان سے ہٹ کر کسی راہ کو اپنانا کفر و ظلم ہے۔ افضل مشن کو چھوڑ کر ادنیٰ مشن کو اپنانا ایک واضح ظلم ہے۔ لہذا میرا اپنی اولاد و اعزاء و احباب کو مشورہ، نصیحت اور وصیت ہے، جو ان میں سے اس راہ کو اپنائے وہ اپنی توجہ قرآن و سنت رسولؐ اور سیرت معصومینؑ پر مرکوز کرے۔ ہمیں اس کتاب کو نشر کرتے وقت اپنے، معاونین اور ادارے کو مخرف افکار و عقائد کے حامل و پرچار کرنے والے گروہ سے خطرات لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ تاریخ شیعہ میں مولانا امیر المومنینؑ کو انہی سے خدشہ لاحق تھا، آپ انہی کے غصہ اور غضب کی زد میں آئے، ہم اس سلسلہ میں خود معاونین و اعزاء اور ادارے کو خداوند علیم و قدیر کے سپرد میں دیتے ہیں، اگر وہ ہمیں یہاں تحفظ نہ دیں تو ہم دعا کو ہیں، وہ ہمیں آخرت میں تحفظ عنایت کریں۔

اس ادارے کے دوام و بقاء کے غیر یقینی ہونے کی ایک وجہ، معاشرے میں اہل باطل کا چاروں اطراف سے بچھایا ہوا جال ہے، جس میں اگر دین کا کام کرنے والے نہ پھنسیں تو انکے عزیز و اقارب ضرور پھنس جاتے ہیں، اسی طرح میرے یہ عزا و اقرباء جن سے اس ادارے کے بارے میں امیدیں وابستہ ہیں، وہ بھی انہی حوزات علمیہ کی پیداوار ہیں، وہ ان حوزات کی ثقافت اور تصورات کے خول سے شاید نجات حاصل نہ کر سکیں یا ایسی جرأت نہ کر سکیں۔ اسی طرح بعض کی ابھی تک اس مشن سے وابستگی قائم نہیں ہوئی، شاید وہ ان افراد کے بچھائے گئے جال میں پھنس جائیں۔

تہذیب

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وبسيدنا و امامنا خاتم النبيين والمرسلين والائمة المعصومين وصحبه المنتجبين عليهم صلوة الله و صلوة المصلين نشر امن اعدائهم و اعداء الله اجمعين من المشركين والكافرين من اولين و الآخرين من الان الى قيام يوم الدين

خداوند! تو ہر نہاں و پنہاں سے واقف و آگاہ ہے، تو دلوں کے بھید سے واقف ہے، لیکن تیری مشیت کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، خداوند! تو آگاہ ہے میرے عمل، میرے اہداف و مقاصد، میری نیت سے کہ میں ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں کیا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا اس ضمن میں مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے تو جانتا ہے میری ان تحریروں کی وجہ سے میرے بارے میں کیا تاثرات قائم ہو رہے ہیں، خداوند! تو جانتا ہے ان نگارشات سے مجھے معاشرے میں عزت و مقام، شہرت مل رہی ہے یا اس کے برعکس تو جانتا ہے میرے وہ دوست احباب جو میرا ساتھ دیتے تھے، اب انکا کہنا ہے میں انتہا پسندی پر اتر آیا ہوں، آج انھوں نے مجھے تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور بعض نے مخالفت، نفرت اور دوری کا رویہ اختیار کیا ہے۔

خداوند! اگر ان تمام ماکوار و ملامت حالات کے باوجود میں اس سلسلے کو جاری رکھوں، تو اس عمل کے دو ہی سبب بن سکتے ہیں، ایک سبب دیوانہ پن اور احمقانہ رویہ ہے، یعنی جہل مرکب و نادانی میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں، تو اس صورت میں اس قاعدہ فقہی کے تحت میں قصور وار نہیں، جہاں حدیث میں آیا ہے: [عن القلم عن مالا يعلمون والمحنون] ”دیوانے اور احمق سے قلم تکلیف اٹھایا ہے“ اسی طرح اگر اس شخص میں، میں گمراہ و جاہل ہوں اور اسے وظیفہ شرعی سمجھ کر انجام دے رہا ہوں تو ایسی صورت میں، میں جہل مرکب کا شکار ہوں۔ لہذا اس جاہلیت کے خاتمہ کیلئے تیرا وعدہ پورا ہونا چاہیے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اسے ہدایت نہ پہنچا دیں، اس لحاظ سے میں خالق و مخلوق دونوں کی طرف سے بری الذمہ ہوں گا، اگر اس کا سبب وظیفہ شرعی کا انجام دینا ہے، تو اس ضمن میں تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی راہ میں مدد و نصرت فرمائے گا:

﴿ان تنصر الله ينصرك﴾ ”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا“ (محمد/۷) ﴿والذين جاهلوا ما آتاهم الله من قبلهم﴾ ”اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انھیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے“ (نحوت/۶۹) ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا﴾ ”اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں“ (اسراء/۱۵)

خداوند! تو میری حجت باطنی (عقل) سے کشف نقاب فرما اور ایک ایسے ہادی و مصلح کے ذریعے میری رہنمائی فرما جو مجھے راہ راست پر لگائے، مجھے میرے فرائض و ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔

خداوند! میری تفصیل صرف یہ ہے، میں نے اپنی زبان و قلم سے اس مذہب میں پھیلنے والی خرافات کے بارے میں سوال اٹھاتا ہوں، میرا سوال ہے، ہمارے مذہب میں اس وقت جو چیزیں موجود ہیں ان کی سند قرآن و سنت اور سیرت معصومین سے ملتی ہے یا نہیں، خداوند! کیا کسی شخص جاہل و نادان کا مسائل کے بارے میں سوال کرنا جرم و جنایت میں شامل ہے؟ کیا تیرے مقرب و معصوم ملائکہ نے تجھ سے خلقت آدم کے بارے میں سوال نہیں کیا:

﴿اتجعل قبيحاً من يغسلها ويغسلك الماء﴾ ”کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلانے کا اور خون ریزی کرے گا؟“ (بقرہ/۳۰)

کیا تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے بارے میں سوال نہیں کیا

﴿رب لوني كيف تحي الموتى﴾ ”کیا تیرے کلیم موسیٰ نے عبد صالح سے نہیں کہا:

﴿اعرفتها لتفرق اهلها﴾ ”کیا آپ نے اس میں شکاف اس لئے ڈالا کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟“ (کہف/۱۷) ﴿اقلت نفساً ذكوةً بغير نفس﴾

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا ﴿٤٢﴾ ”کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟“ (کہنہ/۷۴)

تو پھر میرا سوال اٹھانا کیوں جرم و جناہت میں شمار کیا جا رہا ہے، مجھے تیرے بندے کیوں شرمندہ کرتے ہیں۔ ہم نے ارباب بست و کشاد سے درخواست کی ہماری عزا داری کی رسومات اپنے حقیقی راستے سے انحراف کر چکی ہیں، جو اس مذہب کیلئے ناقابل جبران و نقصان ہے۔ جس عزا داری سے اس مذہب کو فروغ ملتا تھا، اس عزا داری کے ذریعے اس منبر سے اس مذہب کی بنیادوں کو ہلانے اور اس کو کوٹنے پر لگانے کی مہم جاری و ساری ہے، لہذا آپ اسکا تذکرہ کیجئے۔ لیکن بد قسمتی سے انھوں نے اسکا تذکرہ کرنے کی بجائے شرافات پھیلانے والوں ہی کی حوصلہ افزائی کی۔

ہم نے حوزات علمیہ میں پڑھنے والے لائق وقابل طالب علموں کی تبلیغ وارشاد کا بندوبست کرنے کی درخواست کی، انھیں قرآن وسنت اور سیرت مہموئین سے آراستہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے یہاں کی خرافاتی کمیٹئیں وہاں متگوائیں اور ان کو وہاں کے قصے کہانیاں اور خوابوں سے مرکب کر کے یہاں دھرانے کا اہتمام کیا ہے۔

چنانچہ وہ کون ہے جس کے پاس انسان اس مذہب کی فریاد کو لیجائے، وہ کون سی ہستی ہے جو اس مذہب کی فریاد سننے والی ہے، ہاں ہم اپنے نفس سے یہ کہہ سکتے ہیں تو کیونکر پریشان ہے، لیکن یقیناً اس وقت اس دین و مذہب پر ہونے والے جرم و جنایت کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ پریشان ہونگے، شاید وہ اس وقت کے انتظار میں ہوں جب انھیں اس دردِ الم کو بیان کرنے کا موقع ملے۔

اے رب ذو الجلال! تو میرے سر و خفاء سے واقف و آشنا ہے، تو آگاہ ہے ان سطور کو تحریر میں لاتے ہوئے میں عمداً غلطی نہیں کرتا، اگر میری غلطی کی وجہ لغزش ہے تو اس سے کوئی انسان بھی محفوظ نہیں خداوند! اپنی کتاب میں تو نے کبھی آدم صلی اللہ کو اپنے عہد و بیان میں نسیان کرنے والا قرار دیا:

﴿وَقُلْ دَعَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَتْسَى﴾ ”اور تحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے“ (ط/۱۱۵)

کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں نقل کیا، انہوں نے عہد صالح سے کہا مجھ سے جو نسیان ہوا اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا:

﴿قَالَ لَا تَأْتِيَنِي بَعَاثِيَتٌ تَرَهَقُنِي مِنْ أَمْرِ عَمْرَأَ﴾ ”موسیٰ نے کہا: مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے اس

معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں“ (کہف/۷۳)

لہذا اس کتاب میں اگر میرے قلم نے کوئی ایسی لغزش کھائی ہو، جو تیرے نبی اکرم، انبیاء کرام یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہچانے کا سبب بنی ہو، تو میری ان غلطیوں اور لغزشوں سے غفور و رزق فرما آمین! کیونکہ تو نے اپنی کتاب لاریب کی آیات کریمہ میں ہمیں ہماری غلطیوں سے بخشش کی دعا کرنے کی دعوت دی ہے:

﴿يَرْبِئُ لَكُمْ وَلَهُ الْآخِرَةُ﴾ تَمْسِكُنَا أَوْ عَطَانَا يَرْبِئُ لَكُمْ وَلَا تَحْمِلُنَا أَوْ لَاحِقَةً لَنَا بِهِ وَأَعْفُ

عناو اغفر لنا ورحمتا ﴿۱﴾ ”پروردگارا! ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اسکا مواخذہ نہ فرما پروردگارا! ہم پر وہ جو جھٹ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال

دیا تھا پروردگار! جس بوجھ کے اٹھانے میں ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ پروردگار! ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے

اور ہم پر رحم فرما“ (یقرہ/۲۸۶) (ط/۷۳/تورق/۵۱/کف/۷۳)

ان آیات کریمہ کی رو سے میں آخرت میں بھی تیرے قہر و غضب سے مغفرت کا خواہاں ہوں اور اسی طرح لوگوں کے قہر و غضب سے محفوظ رہنے کے لئے بھی تیری ہی مدد کا طالب و متمنی ہوں۔

قارئین کرام مجھ پر تنقید کرنے والوں نے مجھے میری غلطیوں سے آگاہ بھی تو نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر نے یہ کہا، یہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں، بعض نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں ہے، شاید بعض افراد مجھے اسلئے خطا کار سمجھتے ہوں کہ میں عقائد و تصورات کو قرآن عظیم سے اخذ کرتا ہوں اور اس وقت معاشرے میں رائج افکار و رسومات کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا: **بِإِذْنِهِ يَكْتُبُ** نہ اسلئے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے یہ واضح و روشن ہے اس میں کوئی کجی نہیں یہ عربی واضح ہے یہ وہ کتاب ہے جو لاریب ہے پیغمبر اکرمؐ نے روایات کی صحت کی کسوٹی قرآن کو قرار دیا ہے، قرآن کریم ہی دین و مکتب کے عقائد و نظریات، اخلاق حسنہ کی شناخت اور حقائق و معارف کا واحد مآخذ و مصدر ہے۔

اس کتابچے کی تحریر و تدوین کے بنیادی اہداف و مقاصد ملتِ اسلامیہ کو شیعوں کے خود ساختہ اور حقیقی چہرے سے متعارف کروانا ہے، ان میں موجود فرق سے آگاہ کرنا

ہے۔ کیونکہ دنیا بھر میں ادیان و مذاہب کے دشمن ادیان و مذاہب میں موجود مفاد پرستوں سے گٹھ جوڑ کر کے ہر مذہب کے چہرہ اصلی کو مسخ کر کے اُسکے بدلے میں ایک جعلی و خود ساختہ مذہب کو معاشرے میں متعارف کروا رہے ہیں۔ انکی مذہب دشمنی کی ان سرگرمیوں سے مذہب شیعہ اشاعشری بھی محفوظ نہ رہ سکا، چنانچہ آئے دن وہ مذہب تشیع کی بنیادی فکر و عقیدے، عمل و کردار کو پس پشت ڈالنے اور اسکی جگہ پر خود ساختہ فکر و عقیدے اور کردار و عمل کو جائزین اور رائج و عام کرنے میں سرگرم ہیں انھوں نے اس سلسلہ میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ لہذا ہم نے اپنی دینی و مذہبی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مذہب تشیع کو، جو ایک لمحہ بھی قرآن و سنت سے جدا نہیں ہو سکتا، جسکی پاسداری ذوات معصومین نے کی اُسکے چہرے کو سامنے لانے کا عزم کیا ہے۔ تاکہ مذہب حقیقی کو تلاش کرنے والے اپنے اس کھوئے ہوئے مذہب کو پالیں، جسکی پیروی و اتباع اور حفاظت و نگہبانی میں ذوات معصومین کو انتہائی کھٹن اور صبر آزما مراحل سے دو چار ہونا پڑا اسی کے ساتھ مذہب حقیقی کے مسخ شدہ چہرے سے بیزار و مالاں افراد بھی یہ درک کر لیں، جو مذہب اس وقت معاشرے میں شیعیت کے نام اور شیعوں کے افکار و عقائد و رسومات کی شکل میں مشہور و معروف ہے اسکا حقیقی شیعیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

برصغیر کے شیعہ مذہبی حوالے سے قرون وسطیٰ کے دور سے گزر رہے ہیں

قاری کرام! ہم میں سے ہر کوئی دو قرون وسطیٰ سے واقف و آشنا ہے، جہاں مذہبی اقدار اور سائنسی و فلسفی تحقیقات پر پابندی تھی، اس پابندی سے انحراف کی کم سے کم سزا، سزائے موت تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے فلسفی و سائنسدان اپنے تحقیق شدہ مطالب سے روگردانی کرنے پر مجبور ہوئے، کو بر نیکوں کے بارے میں مشہور ہے، اس نے سزائے موت کے خوف سے اپنے گردش زمین کے نظریہ سے برگشت کی، لیکن وہ پھر بھی سزائے موت سے نہ بچ سکا۔ بعینہ ایسی ہی صورت حال عصر حاضر میں برصغیر کے شیعوں کی ہے، جہاں سائنسی تحقیقات تو اپنی عوج پر ہیں لیکن مذہبی تحقیقات پر بندش اور پابندی ہے۔ جسکے مندرجہ ذیل اسباب و عوامل ہیں:

- ۱۔ دینی درس گاہوں میں ہر قسم کا علم سیکھنے کی آزادی ہے، لیکن صرف عقائد تفسیر قرآن اور علم الحدیث پر پابندی ہے۔
- ۲۔ دوران درس اخبار و جرائد، مجلات اور ڈرامے عصر حاضر کی ضروریات کے نام سے مباح ہیں، لیکن قرآن، تفسیر، حدیث اور عقائد نامی کتابوں کا مطالعہ اس لئے ممنوع ہے کہ یہ امتحان میں پیچھے رہنے کا سبب بنتی ہیں۔
- ۳۔ مصادر و اولیٰ مذہب اصول کافی، فروع کافی، استبصار، تہذیب اور وسائل شیعہ وغیرہ کے تراجم اور ان کی چھپائی سے مالاں ہیں، کیونکہ بقول ان کے اس طرح وہ احادیث دشمنوں کے ہاتھ آ جائیگی جو انکے خود ساختہ عقائد کو چیلنج کرتی ہیں۔
- ۴۔ مطالب سے آگاہی کیلئے آیات و روایات سے استناد کی بجائے علماء و مجتہدین سے منسوب حکایتوں کو فروغ دینا۔
- ۵۔ قدیم و جدید مابین ماز فقہاء و مجتہدین سے استناد کرنے کی بجائے از خود مقامی و علاقائی مصلحت کی تشخیص کرنا۔
- سابق زمانے میں مذہب شیعہ دوسروں کے مقابل ان اعزازات و امتیازات کا حامل تھا جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں تھے۔
- ۱۔ فقیہ و عالم بنو: یعنی علم میں تحقیق کرتے رہو، کسی مسئلے پر بحث و تحقیق سے ہر اسان نہ ہو اور نہ ہی اس پر برآئین نہ ہو۔
- ۲۔ عبادت و بندگی خدا میں دوست و دشمن سب ان کے مداح تھے۔ اسی بنیاد پر حکام ان سے خوف زدہ رہتے تھے۔
- ۳۔ وہ انسان دوست تھے کسی سے بھی دشمنی و مخالفت نہیں چاہتے تھے حتیٰ وہ اپنے مخالفین و دشمنوں کو بھی الفت و محبت و دعوت دیتے تھے۔
- ۴۔ آئمہ اپنے بارے میں کسی قسم کی معاشرتی امتیازات قائم کرنے کے خلاف تھے۔ بلکہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ماننے والے امت کے دریا میں ڈوب جائیں۔
- ۵۔ مذہب شیعہ اشاعشری کے عقائد و فروع ہر ایک کی سند قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، شیعہ ان کے علاوہ کسی چیز سے بھی استناد نہیں کرتے تھے۔

یہ اختیار کس نے دیا؟

شاید بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہو کہ آپ ایسی باتیں کرنے کے مجاز نہیں۔ کیا قوم نے آپ کو اس ضمن میں کوئی اتھارٹی دی ہے۔ لیکن قارئین اس کے جواب میں ہم کسی کی اتھارٹی کو پیش نہیں کریں گے اور نہ یہ دعویٰ کریں گے کہ میرے پاس فلاں کی اتھارٹی ہے۔ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک معاشرہ وہ ہے جس میں مذہب کے تمام اصول و فروع کسی ایک شخصیت سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ شخصیت باقی معاشرے کو حیوانوں کی مانند رکھتی ہے۔ دوسرا معاشرہ وہ ہے جہاں آمریت کا دور دورہ ہو، جمہوریت نامی کوئی چیز سننے میں نہ آتی ہو، وہاں دیل و برہان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے معاشرہ میں ایک جملہ عام استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں نے کس اتھارٹی کے تحت یہ بات کی ہے۔

الحمد للہ! تشیع، قرآن و سنت اور عظیم تاریخی علمی ثروت کے ہوتے ہوئے کسی اور اتھارٹی کا محتاج نہیں۔ ایک طفل مکتب بھی قرآن و سنت اور تاریخی علمی ثروت سے استدلال کر سکتا ہے۔ ہاں فریق مخالف کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ہماری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو یا ہم نے صوفی، باطنیوں، کیمونسٹوں یا اشتراکیوں کی طرح کسی آیات یا روایات کی کوئی من پسند تفسیر کی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ تفسیر و تشریح قبول نہیں۔

قارئین کرام ہم اپنی گفتگو میں نہ کسی آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی روایت کی بلکہ ہم متن آیت و روایت کو پیش کریں گے۔ لہذا ہم نہ کسی کی طرف سے اتھارٹی پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ حق دیا ہے، بلکہ ہماری اتھارٹی خدا و رسول ہے۔ ہم قرآن و سنت سے ہی استناد کرتے ہیں۔ میری یہ عرائض کسی تنظیم و گروہ اور ملت کی نمائندگی کیلئے نہیں ہیں کیونکہ تنظیم، ادارے اور ملت کی نمائندگی کیلئے منتخب ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم کسی کے منتخب کردہ نہیں ہیں قومی و ملی مسائل کیلئے قیادت کا انتخاب اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ قومی مسائل کو اٹھائے۔ لیکن جن مسائل کو ہم اٹھا رہے ہیں وہ قومی مسائل نہیں بلکہ دین و مذہب کے مسائل ہیں۔ لہذا دین و مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے وقت فکر و رجحان کو قرآن و سنت کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ قوم و ملت کی طرف۔ اس کتاب میں تنہا شیعہ عقائد و رسومات کو نقد و انتقاد کا نشانہ بنانے پر یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا کہ ہم شیعوں کے چہرے کو مسخ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب و فرقہ اس قسم کی خرافات سے محفوظ نہیں اسی طرح ہمارا مذہب بھی انکی زد میں آیا ہے۔ مذہب کی مثال ایک حوالے سے اس عمارت کی مانند ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ گرد آلود ہو گئی ہے۔ کیونکہ اسکی صفائی و مرمت کرنے والوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔ مذہب والے اب نقد و تنقید کو برائی تصور کرنے لگے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد ہر حال میں اپنے مذہب سے خرافات و خود ساختہ رسومات کو نکالنا ہے۔ اپنے مذہب کے چہرہ کو صاف رکھنا ہے۔ لہذا دوسرے فرقہ کی اس بیماری کا علاج کرنا انکے مذہبی غیرت رکھنے والے افراد کی ذمہ داری ہے۔

اس کتابچہ پر مرتب متوقع آثار

اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو کتاب خدا پر منفی آثار مرتب نہیں ہونگے، لیکن ہو سکتا ہے مشیت الہی یہ ہو اس کتاب پر منفی و مثبت اثرات مرتب ہوں، تاکہ اسکے ذریعے سے خداوند متعال بعض افراد کو امتحان و آزمائش سے گزارنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ یہاں ہم اس سلسلے میں آئندہ اثرات کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے ہم پہلے ہی سے اس کیلئے آمادہ ہیں۔

۱۔ **عوامی غیض و غضب:** خداوند متعال رحمان و رحیم ہے۔ اسی سے دعا ہے وہ ہمیں عوامی غیض و غضب سے بچائے رکھے۔ عوامی غیض و غضب کی مثال حملہ اور حیوان کی ہے جو نہ تو عالم و جاہل میں تمیز کرتا ہے اور نہ ہی ظالم و عادل میں، بلکہ یہ تو ایک بے معنی نعرہ لے کر رُوف و مشفق اور مہربان امام معصوم کو بھی اپنے غیض و غضب کا نشانہ بنا کر بے بس و لاچار بنا دیتا ہے۔ جسکی واضح مثال جنگ صہیون میں امیر المومنین علیؑ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کو امام معصوم سمجھنے والے آپ کے حکم پر معاویہ سے لڑنے والے ایک بے معنی نعرہ بلند کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور ایسے حالات میں مالک اشتر جیسے شجاع و جرات مند

انسان بھی علی کی بے بسی کا مداوا نہیں کر سکتے، ابن عباس جیسے عالم و دانا علی کا دفاع نہیں کر سکتے، اگر یہی عوام کسی بھی دن اپنے غم و غصے کا نشانہ ظالم و جاہل و حکمرانوں کو بنائیں تو سالوں سے قائم ظلم و استبداد کے قصر و قصور کو مسمار کر دیں۔ ان کے غیض و غضب کی رسائی صرف خدا تک ممکن نہیں۔

۲۔ جدید درس گاہوں سے فارغ التحصیل پڑھے لکھے دانشوروں کی مزاحمت کا بھی احتمال ہے۔ لیکن اس مفروضہ میں کوئی خاص پریشانی نہیں کیونکہ یہ طبقہ تو ہمیشہ ہی سے اپنا علم اور صلاحیتیں کسی نہ کسی حوالے سے مغرب اور اسکے الحادی افکار اور نظریات کو فروغ دینے کیلئے وقف کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے جس علم کو حاصل کیا ہے اسکے مقابل یہ نہیں چاہتے کہ دین کا حقیقی چہرہ سامنے آئے، کیونکہ دین کا حقیقی چہرہ سامنے آنے کے بعد انہیں علم دین میں جاہل ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض دین کے نام سے جن مناصب پر قابض ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا انکی مخالفت کا احتمال زیادہ قوی ہے لیکن ہم انکی مخالفت کو خوش آئندہ سمجھیں گے کیونکہ اس سے دینداروں کو پتہ چلے گا انکا دین کس کے قبضے میں ہے اور انکے دین کے محافظ کہاں ہیں۔

۳۔ وہ علمائے اعلام ہیں، جنہوں نے دین و عزاداری کے نام پر رائج باطل و بے بنیاد رسومات کو دل سے نہیں بلکہ مصلحت اندیشی اپناتے ہوئے قبول کیا ہے۔ انہوں نے نت نئی ایجاد ہونے والی باطل و بے بنیاد رسومات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہیں رواج دینے والوں کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ذوات عوامی ریلے اور ایک بڑے اجتماع کی رضامت و خوشنودی کی خاطر ہماری مخالفت مول لیں تو ہم یہاں بھی دو احتمالات سے انکا استقبال کرینگے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ دلیل و منطق سے ہماری ان نگارشات پر قلم بطلان کی لکیر کھینچیں گے یا آیات و روایات سے اس کو غلط ٹھہرائیں گے، اگر ایسا ہوا تو ان کا یہ عمل ہمارے لیے خوشیوں و مسرت کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت و رہنمائی اور نجات کا سبب بھی بنے گا۔ جسکے لئے ہم ہمیشہ ہی سے درگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ گزشتہ روش پر باقی رہتے ہوئے اب بھی خدا اور رسول کی رضا و خوشنودی کی بجائے عوامی ریلے کے احترام میں بغیر دلیل و منطق کے ہماری مخالفت پر اتر آئیں گے۔ لیکن اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنے کثیر علم کو کس حد تک اس قلیل دنیا کیلئے بازار متاع میں رکھے ہوئے ہیں۔

۴۔ ہم اپنی کتب کے قارئین اور درس و مجالس کے سامعین سے یہ نہیں کہتے کہ وہ دام و دم سخنے ہماری مدد کریں۔ کیونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب خدائے روف و مہربان کی عطا کردہ ظاہری و باطنی نعمتوں ہی کے طفیل ہے۔ ہم دین کیلئے جتنا بھی کام کریں گے اسکے مقروض ہونگے۔ ہمارا یہ عمل قوم و ملت یا کسی کی خوشنودی کیلئے نہیں کہ ہم جزاء و معاوضہ طلب کریں، اگر ہمارا یہ عمل قبول ہوا تو اسکا صلہ خداوند متعال ہی عطا کرینگے ہم اسی سے ہی جزاء کے طالب ہیں کیونکہ وہ ذات ہی اہل تفضل ہے۔

ہم آپ سے یہ درخواست بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے ادارے کی کتب خرید کر ہماری یا ہمارے ادارے کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بلکہ ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ بیشک کسی دوست احباب سے کتاب لے کر پڑھیں لیکن پڑھتے وقت اذہان کو تعصب سے خالی رکھیں۔ جو بات عقل و منطق اور قرآن و سنت معصومین سے موافقت و ہم آہنگی رکھتی ہو اسے دل سے قبول کریں۔ کیونکہ ایک نہ ایک دن اپنی ہر سوچ و فکر اور عمل کا اس بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جہاں جھوٹ اور غلط بیانی سے بات منوانے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح اگر ہماری کتابیں دین و شریعت اور قرآن و سنت و سیرت معصومین کے خلاف ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر یہ کتب دین و شریعت یعنی احکام و تعلیمات قرآنی و سنت و سیرت معصومین علیہ السلام کے مطابق ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ تاکہ دین کے حقیقی چہرے اور خرافاتی چہرے میں فرق واضح ہو جائے اور ہر کلمہ کو مسلمان آسانی سے دونوں میں فرق و تمیز کر سکے۔ یقیناً ہم سب سے اس اہم ترین فرض کی ادائیگی کے بارے میں پوچھ کوچھ ہوگئی۔

ہمارے مخالفین نے دین و مذہب کی نصرت و حمایت کی بجائے ہماری مخالفت کو بنیاد بناتے ہوئے ہماری مخالفت کو وسعت دی ہے۔ جسکا دائرہ کار ہمارے دوستوں تک پہنچ چکا ہے۔ لہذا یہ اپنے عمل میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن انکے مقابل ہم نے نفس پرستی، ملت پرستی کو اپنانے کی بجائے دین پرستی کے راستے کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم نے اس ملک میں لوگوں کو کھرمات دین کا مذاق و تمسخر اڑاتے ہوئے دیکھا، عزاداری امیر المومنینؑ کے جلوس میں رمضان کے روزے کی ہتک حرمت کرتے ہوئے دیکھا، کوفتہ اور دیگر حیوانوں کو ذبح کر کے ان کے خون کو چہروں پر ملنے اور پینے کا مظاہرہ دیکھا، ان جعلی ضریحوں کی جالیوں پر تالے اور دھماگے کی گرہیں باندھنے اور حاجتوں کو لفافوں میں بند کر کے جالیوں کے اندر ڈالتے دیکھا، جو خود انکے اس عقیدے کے خلاف ہے کہ ”خدا کے برابر علم جانتے ہیں۔ اسی طرح ان پر چوں اور جعلی ضریحوں کے سامنے لوگوں کو ایسے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے دیکھا جس طرح بت پرست بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، پر چوں اور ضریحوں کے سامنے لوگوں کے سجدہ ریز ہونے کے مناظر دیکھے ﴿فصلقامت الصلوٰۃ﴾ کے بدلے میں ”حسین، حسین“ کہنے کے مناظر دیکھے، رکوع و سجود میں ﴿ربی الحسن﴾ کہتے ہوئے سنا، منابر امام حسینؑ پر خطاب کرنے والے مقررین کو امت اسلامی کا شیرازہ پاش پاش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے سنا، لیکن ان تمام تر جہالتوں پر ہمارے بال تک بھی نہیں ملے، کیونکہ ہم خود جینا چاہتے تھے۔ ہمیں دین سے زیادہ ملت عزیز تھی، ہم آخرت سے زیادہ دنیا کو پسند کرتے تھے۔ لیکن عمر کے آخری لمحات میں ہمیں بھی موت کی یاد آتی ہے لہذا ہم نے مال و دولت احباب و قوم و ملت اور اولاد سب سے بے نیاز ہو کر خود کو عرصہ محشر میں خیر خدا میں پیش ہونے کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی کہ شیعہ اثنا عشری اور دیگر ماموں سے معروف و مشہور شیعوں کو انکی شناخت کے ہمراہ پیش کریں۔

اب فلاں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے

یہ جملہ کہنے والوں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے خود چور کہے دیکھو چور بھاگ رہا ہے قارئین کرام ایک عرصہ سے ہم اور آپ اکٹھے اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ دین کی شکل و صورت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کیا آج سے پہلے یہ اسی شکل و صورت کا حامل تھا؟ کیا یہ بلند قامت اور فلک بوس علم آج سے دس بیس سال پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ کیا پہلے بھی مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس ہوا کرتی تھیں؟ کیا ہر جنازے کے پیچھے نوہ خواں جلوس عزائکا لیتے تھے؟ کیا لوگ علموں کے نیچے پیٹ کے بل سجدہ کرتے تھے؟ کیا پہلے بھی جھنڈے سے حاجتیں مانگی جاتی تھیں؟ کیا پہلے بھی گھوڑے کو مو لا کہا جاتا تھا؟ کیا پہلے بھی مساجد و امام بارگاہوں میں گھوڑے کا مجسمہ رکھا جاتا تھا؟ کیا پہلے بھی میلادِ آئمہ کے موقع پر محافل میں کیک کاٹے جاتے تھے؟

بلکہ آپ لوگ آئے دن نیا دین بناتے گئے، ہم نے دیکھا اب دین میں کچھ باقی نہیں رہا لہذا ہم مجبور ہوئے کہ دین اور مذہب کی وہ صورت جو آج سے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پہلے نبی کریمؐ نے چھوڑی تھی اسکی طرف رجوع کریں۔ آپ کی پیشن گوئیاں عیاں ہو کر سامنے آنے لگی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا اس وقت علماء و دانشمند خاموشی و سکوت اختیار کر کے جہنم کا بندھن بنیں گے لہذا ہم آپ لوگوں سے زیادہ مار جہنم سے ڈرتے ہوئے چند کلمات صفحہ قرطاس پر لائے ہیں اور آپ کے غیض و غضب سے بچاؤ کیلئے خود کو اس خالق و مالک کے تحفظ میں دے رہے ہیں جس سے بہتر کوئی محافظ و نگہبان نہیں۔

دیار غربت کی بات

آج سے ڈھائی سال پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں نے کراچی کو چھوڑ کر اسلام آباد کے مضافاتی مسلمان متضہف نشین علاقے کی طرف

ہجرت کی۔ کئی بار اپنے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے بے اختیار میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ ہم دیا غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن لطف خدا ہے اچانک میرے ضمیر وجدان نے مجھے جھٹکا دے کر پوچھا کہ دیا غربت کسے کہتے ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ حقیقت میں دیا غربت کی کیا تفسیر ہے۔ کلمات کے معانی تلاش کرتے ہوئے ان کے مصداق کی طرف رجوع کرنا چاہتا تو اس کے دو مصداق ملے۔ ایک مصداق لغت میں جو عام ہے۔ دیا غربت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنے آبائی اور پیدائشی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہوا ہو۔ یعنی آبائی اور پیدائشی جگہ جو بقول بعض وطن عزیز ہے وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور جگہ پر منتقل ہو اس جگہ کو دیا غربت کہتے ہیں۔ دین و دیانت پر عمل کرنے والوں کیلئے مصداق قرآن و سنت ہے جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیا غربت کی تعریف یوں ملتی ہے جہاں دین و مذہب اور حق کی آواز کو آزادی سے بلند نہیں کیا جاسکتا ہو وہی جگہ تمہارے لئے دیا غربت ہے۔ وہاں سے ہجرت نہ کرنے والے کو قرآن نے ظالم کہا ہے اور اسکے لئے وعید جہنم ہے۔ اس آیت کی رو سے جب ہم نے غور کیا تو ہمارے لئے دیا غربت وہی ہمارا آبائی اور پیدائشی علاقہ بنا جہاں ہم بلوغت کے بعد سات آٹھ سال کفر الحاد لادینی طاقتوں کے قصیدہ خواں اور ان کی سلامتی اور اقتدار کے لئے دعا کو کے درمیان اپنے اندر مذہب کی حقانیت پر بار بار شکوک و شبہات جنم لیتے ہوئے کچھ عرصہ گزارا ہم اس وقت اس سلسلے میں کسی قسم کی زبان کھولنے کو گناہ شمار کرتے تھے۔ لیکن آج وہ لوگ اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان کا کہنا ہے دین کا کام مادی منافع اور اقتصادی مسائل کے حل میں ہے اور اس کیلئے ہمیں لادین افراد سے بھی تعاون کرنا چاہئے۔

ان افراد کی حالت یہ ہے دین و مذہب سے عاری صرف نعرہ یا علی کہنے والے شخص کی لاٹھی سے عصا موسیٰ سے زیادہ معجزات شفا کی طلب میں جوق در جوق آتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کی حالت شیطان ساکت جیسی ہے قارئین آپ فیصلہ کریں ایسی جگہ ایک عادی مسلمان کیلئے دیا غربت نہیں تو کیا ہے؟ اگر جہاں سے کچھ پیسے ملیں کوئی شفا ملے اسکی طرف جانا اس سے حاجتیں مانگنا امیدیں رکھنا قرآن و سنت و سیرت معصومین کی رو سے قباح نہیں تو صدر اسلام کے مسلمان اور دور آئمہ میں رہنے والوں کی کیا تفصیر تھی جنہوں نے آئمہ کی حقانیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے بھینے کی خاطر حکمران وقت کا جز بنے یا انکے دروازے پر دستک دی۔ واقعی وہ جگہ اب دیا غربت لگتی ہے کیونکہ غربت کا معنی انوکھی، اور نا آشنا کی ہے۔ لہذا جہاں علماء و مروجین دین و شریعت اپنے لب و لہجہ سے یہ اظہار کرتے ہوں کہ ان کے پاس جو دین ہے اس میں وہاں کے عمائدین اور ارباب وسط و اختیار کے لئے نرم گوشہ موجود ہے۔ اس عمل کو آج کی دنیا میں اصلاح پسند کہا جاتا ہے۔ لہذا اس تناظر کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نے اس کلمہ دیا غربت کہنے پر توبہ استغفار کی۔ کیونکہ جہاں میری رہائش ہے وہاں ایسی کہانیاں سننے میں نہیں آتیں۔

دل چاہتا ہے یہاں سے چلے جائیں

جس معاشرے میں دین کی بات کرنے اور سچ کے اظہار پر پابندی ہو جس معاشرے میں دوستوں سے دشمنی اور اجنبیوں سے دوستی کو رواج دیا ہو جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جس معاشرے میں علماء کرام حلیہ دینی و ایمانی رکھنے والے افراد اس کپڑے کی مانند استعمال ہوتے ہیں جو چولہے سے گرم برتن اتارنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہمارا وطن کیسے بن سکتا ہے جس میں ظالم پیشہ افراد بغیر کسی سند و جواز کے ابھی تک مسلمانوں سے ڈوگرہ راج جیسا جزیہ لیتے ہوں وہ اپنے خاندان کے بڑے فرزند کے علاوہ باقی تمام بیٹے، بیٹیوں کو ارث سے محروم رکھتے ہوں معاشرے میں ابو لہب بے ہودگی اور بے حیائی پھیلانے کو اپنے خاندانی پیچان قرار دیتے ہوں۔ ان افراد کے بارے میں قرآن و سنت کے خلاف یہ کہنا کہ اسلام میں شریف خاندانوں کا احترام ہے اور یہ شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ بھلا اسلام کے قوانین اور سنت و سیرت معصومین کو پامال کرنے والے بھی شریف ہو سکتے ہیں۔ وہ خاندان جنکی پیچان گانا اور موسیقی ہو اسے رواج دینے کو وہ پسند کرتے ہوں جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بیہودہ پروگرام نہ دیکھیں انہیں نیند نہیں آتی انہیں کس قانون کے تحت شریف کہا جاسکتا ہے۔ یہ تمام حالات دیکھ کر ہمارا دل چاہتا ہے آخرت کی طرف چلا جائے۔

بعض قارئین شکایت کرتے ہیں

بعض قارئین شکایت کرتے ہیں کہ فلاں مصنف و مؤلف نے اب مال و دولت کی خاطر ایک ہی مضمون کو دو کتابوں میں تکرار سے چھپوا کر ایک ہی کتاب میں کچھ اضافہ کر کے اور اسے ضخیم بنا کر پیسہ کمانا شروع کیا ہے۔ قارئین بچارے کہاں جائیں انہیں اب ایک کی بجائے دو کتابیں خریدنا پڑتی ہیں وہ پہلے ایڈیشن کی کتاب کو کہاں پھینکیں یا کسے واپس کریں۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ آپ یہ اعتراض یا فرمائش ان افراد سے کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے درخواست کی ہو کہ ہماری کتابیں خرید کر پڑھیں، ہم نہ تو پیسے کے لئے کتابیں لکھتے ہیں اور نہ ہی پیسے کی خاطر کتابیں چھپواتے ہیں۔ اگر ہم خرچ ہونے والی لاکھ کی مناسبت سے کتابوں کی قیمت لگاتے تو وہ موجودہ قیمت سے بہت زیادہ ہوتی۔ ہمارا قیمت کم رکھنے کی وجہ کتابوں کے سلسلہ کو جاری رکھنا ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ دینی مسائل کو مال کے زاویے سے نہ دیکھیں کیونکہ یہ فکر آپ کو گمراہی کی طرف ہی لے کر جائے گی۔ آپ دین کے حوالے سے دیکھیں اس سلسلہ میں اپنے لئے درپیش مشکلات اور ہمارے لئے درپیش مشکلات دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی مشکل اس طریقے سے حل ہو سکتی ہے کہ آپ نئی کتاب میں اضافی طور پر آنے والے مضمون کو کسی سے کتاب لیکر پڑھ لیں یا نوٹوں کا پی کر پڑھ لیں یا پرانی کتاب کسی اور کو تحفہ دیکر نئی کو پڑھیں، آپ کیلئے تو آسان راستے موجود ہیں لیکن ہم سابق کتاب میں موجود کی و نقص کو نئی کتاب کی اشاعت کے بغیر پورا نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی سنت ہے تصنیف و تالیف کے وقت کوئی مضمون کتاب میں اجمالی طور پر لکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں موقع ملنے پر اسے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اجمال کی ضرورت ہو تو وہاں اجمال سے گزر جاتے ہیں۔ تصنیف و تالیف میں یہ سنت قدیم زمانے سے جاری ہے بری طباعت کو اچھی طباعت سے بُرے کاغذ والی کو اچھے کاغذ والی طباعت سے اور مجمل کو تفصیل کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ ہم کوئی پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہو۔ لہذا ازراہ کرم کسی بھی حوالے سے ہمیں مادہ پرستی کے تیر نہ ماریں۔ ہاں اگر آپ دین کی خدمت کے خواہاں ہیں اور دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ دین و مذہب کی سر بلندی بھی چاہتے ہیں تو ان کاموں کو دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیں اس سلسلہ میں آپ سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو نظر میں رکھیں جہاں اللہ فرماتا ہے وہ دین کے کام کر کے کسی پر منت نہ رکھیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْضُوا الْفَرَاسِدَ الَّتِي أَنْتُمْ كَاتِبُونَ﴾ ”اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے“

(حجرات/۱۷)

آخر میں اپنے مالک و معبود و برحق کے حضور میں سر بسجود شکر ہوں کہ اس نے مجھے نعمت صحت و سلامتی اعضاء و جوارح اور حواس ظاہری و باطنی سے نوازنے کے ساتھ اپنے پسندیدہ دین اور رہبران حقیقی سے دفاع کرنے کی توفیق عنایت کی، میں اسکی اس نعمت عظمیٰ کا شکر کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ اس نے مجھے اس سلسلہ میں ایسے مخلص و با صدا دوست و احباب کی معاونت میں رکھا، جنکی معاونت میں وہی منطق شامل تھی، جسے ذات باری تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ: ہم تجھ سے کسی قسم کے اجر کے خواہاں نہیں“ کیونکہ یہ خدمات مادی اجرت سے بالا ہیں۔ ایسے موقع پر مجھے اپنے مالک و معبود کے سامنے تقصیر و کوتاہی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ لہذا میں خدائے بزرگ و برتر سے مغفرت کا خواہاں ہوں۔

ساتھ ہی خداوند متعال سے دعا ہے اس کتاب کی تالیف میں جتنے بھی تیرے نزدیک پسندیدہ حقائق درج ہیں اسکی اجر میں میرے ساتھ میرے معاونین کرام کو بھی برابر کا شریک قرار دے کیونکہ وہ ان حقائق کو صفحہ قرطاس پر لانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی یا نعوذ باللہ کوئی غلط بیانی ہے تو ان برادران کو اس تقصیر سے معاف رکھنا۔ جن برادران نے اس کتاب کی تدوین میں معاونت کی وہ یہ احباب ہیں جناب برادر خادم حسین صاحب سلمہ، جناب برادر مبشر حسین صاحب سلمہ، جناب برادر فیاض حسین صاحب، جناب برادر محمد جاوید صاحب، جناب برادر سید ناصر علی شاہ نقوی صاحب، جناب برادر محمد باقر صاحب، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اس عالم میں اجرِ جلیل و جمیل سے نوازیں اور انبیاء و اولیاء کی قرب و جوار نصیب کریں و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔

سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی

ذی القعدة الحرام ۱۴۲۳ھ

شیعہ اثنا عشری اور دیگر شیعوں میں فرق

خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق میں کسی نہ کسی زاویے سے مختلف امتیازات رکھے ہیں، تاکہ یہ ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان بن سکیں اور اس طرح نظام اجتماعی سے متعلق مسائل میں دشواری بھی نہ پیش آئے، اس کا ذکر سورہ مبارکہ حجرات کی آیت کریمہ ۱۳ میں آیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہیں قوموں میں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے“

اس آیت کریمہ کے تحت انسانی شناخت کی چند بنیادی اقسام ہیں:

اقسام شناخت

۱۔ ذاتی اور طبعی شناخت: قد و قامت، رنگ و شکل، زبان و لہجہ، درج ذیل آیات میں ان امتیازات کی طرف اشارہ ہے:

”اور اس کی نشانوں میں سے ایک آسمان و زمین کی خلقت ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے“ (روم/۲۲) ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کئے۔ اور پہاڑ وہ بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ بنائے اور بعض بالکل سیاہ رنگ کے“ (فاطر/۲۸)

۲۔ شناخت اکتسابی

وہ شناخت ہے جو انسان اپنے اختیار و رضا و رغبت سے حاصل کرتے ہیں۔ انسان اپنے قول و فعل کے انتخاب کی بنیاد پر امتیازات قائم کرتا ہے جیسے نرم مزاجی، خوش خلقی، سخاوت و بردباری، کرم نوازی، عفو و درگزر صفات حمیدہ ہیں اور ظلم و بربریت وغیرہ صفات مذمومہ ہیں۔ تاریخ انسانیت میں ایک شناخت جو تسلسل سے موجود رہی وہ دین و مذہب ہے۔ اسلامی فرقوں میں سے شیعہ وہ فرقہ ہے جو رسول ختم مرتبت کی وفات کے بعد فورا وجود میں آیا یہ فرقہ اپنے عقائد و احکام و اخلاق اور مصادر دین کے حوالے سے دیگر فرقوں کے ساتھ بعض میں امتیاز رکھتا ہے۔

شناخت و پہچان کے مختلف مصادیق ہیں

۱۔ زوال پذیر چیزوں کے ذریعے پہچان کروانے کا لازمہ ہے پہچان کے ساتھ خود اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ لہذا جو شخص ایسی چیزوں سے پہچان کروانے کو اپنے لئے افتخار و اعزاز سمجھتے ہیں، انہیں یہ درک کر لینا چاہئے کہ انہی چیزوں کے ساتھ انکا افتخار بھی ختم ہوگا۔ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے زوال پذیر ہوتی ہیں مثلاً بالوں کی تزئین و آرائش، کپڑے وغیرہ، جبکہ دین اسلام قائم و دائم رہنے والا ہے۔ لہذا جن فرق و مذاہب اور گروہوں نے جلد زوال پذیر ہونے والی چیزوں کو معیار قرار دیکر انہیں اپنے لئے مایہ افتخار بنالیا ہے وہ انتہائی نادانی کا شکار ہے۔

۲۔ قومیت کے حوالے سے پہچان: قوم کے نام سے پہچان کروانے والے ایک قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ جس طرح بت، بت پرستوں سے کچھ لیتے تو ہیں مگر کچھ دیتے نہیں اسی طرح ہر قوم میں موجود مفاد پرست آپ سے کچھ نہ کچھ لیتے ضرور ہیں مگر دیتے کچھ نہیں قوم کو معیار و پہچان بنانے والوں کو بھی کسی نہ کسی دن حسرت و ندامت کی انگلی دانتوں میں دبا نا ہوگی، کیونکہ اپنی قوم پر فخر و ماز کرنے والے کی زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن یا تو قوم اسے چھوڑ دے گی یا اسے قوم کو چھوڑنا ہوگا، ہر قوم بحیثیت قوم افراد کو صالح و مفید اور منفعت بخش و ثمر آور نصیحت و شورہ دینے میں بخیل ہوتی ہے۔ قوم پرستی کے تصور کو سمجھنے کیلئے کمیونسٹوں کی مثال کو دیکھیں، ایک طرف تو وہ پورے ملک کے مال و دولت کو اجتماع کی ملکیت گردانتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ واضح نہیں کرتے اس اجتماع

میں کون کون شامل ہوگا۔ کیونکہ حقیقت میں یہی وہ افراد ہیں جو قوم کا استحصال کرتے ہیں، انکے جائز حقوق کی پامالی کرتے ہیں، لیکن خود کو قوم کا محسن و خدمت گار ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگوں نے دین حقیقی سے آگاہ و آشنا نہ ہونے بلکہ منحرف ہونے کی وجہ سے دین و مذہب کے نام پر جمع ہونے والے سرمایہ دولت کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں میں دیا، اس طرح ان مفاد پرستوں نے خرد برد کر کے دین و مذہب کے سرمایہ دولت کو اپنے دنیاوی مفادات پر خرچ کر کے اسے قوم کی خدمت کا نام دیا، اس طرح قوم نے جہالت و نادانی کی وجہ سے مفاد پرستوں کو دولت مند بنایا، جس کے صلہ میں ان مفاد پرستوں نے قوم کو استعماری طاقتوں کے ہاتھوں شکن قلیل میں فروخت کیا، ہر آئے دن انھیں دین و مذہب سے منحرف کیا۔

۳۔ دین کے ذریعے پہچان: یہ وہ واحد پہچان ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے صرف اسی کی بدولت انسان عزت و آبرو اور سکون و اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر اس پہچان میں خلل و کوتاہی واقع ہوئی تو پھر آخرت میں سرخرو ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ انسان اگر قرآن و سنت و سیرت معصومین سے آگاہ اور ان سے ملنے والے احکام و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس چند روزہ زندگی کے مصائب و مشکلات کو برداشت کرے، تو اس عالم میں جہاں سب کو ندامت و حسرت کا سامنا ہو گا وہاں ہم اسے یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے،

”کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا“ (سین/۲۷)

دین نے انسان کو جو پہچان دی ہے اس کا خلاصہ دو کلموں میں کیا ہے، ان کے حامل افراد دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں یہ کلمے مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح کو بلند کرتا ہے ایمان خدا، رسول اور آخرت سے متعلق آگاہی کا نام ہے اور خدا کی طرف سے جاری کردہ امر و نواہی پر عمل، عمل صالح ہے۔ قرآن کریم میں اسکی تفصیل کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔

۱۔ ایمان راسخ کے ذریعے پہچان

﴿وَلَكِن اللّٰهُ حَبِيبُ الْيٰكُمُ الْاِيْمَانُ وَزَيِّنٰهُ فِى قُلُوْبِكُمْ﴾ ”لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا“

(حجرات/۷)

ہماری پہچان اس دنیا اور آخرت دونوں میں ایمان تقویٰ ہے۔ ان دونوں سے ہٹ کر کسی فرقہ اور گروہ کی اپنی پہچان قائم کرنا قرآن و سنت اور سیرت اہل بیت کے سراسر خلاف ہے۔ آئمہ طاہرین نے قرآن و سنت سے ہٹ کر امت اسلامی سے الگ کوئی پہچان نہیں اپنائی، آپ نے ٹوپی، عمامہ جیسی کوئی پہچان قرار نہیں دی۔

۲۔ اعمال صالح کے ذریعے پہچان

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰكْرِمُوْكُمْ عَلٰۤى اللّٰهِ اَتْكُمُ﴾ ”تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ (حجرات/۱۳)

شناخت کی اقسام بیان کرنے کے بعد ہم فخر و مباہات کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری شناخت قرآن و سنت کی رو سے صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ ہم گرچہ خود کو شیعہ کہلاتے ہیں لیکن علی اور اولاد معصومین علی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی تمام قسم کی فرقہ کی پہچان کو چھوڑ کر صرف اسلام کا نام بلند کریں۔ شیعہ اثنا عشری عقائد و فروع اسلامی کی اتم و کامل نفاذ و اجرا کے حامی گروہ کا نام ہے۔ بہت سے فرقوں نے شیعہ کا نام استعمال کر کے شیعہ اثنا عشری کے چہرے کو مسخ کر کے شیعہ کو اسلام کے مقابل میں ایک الگ مذہب کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ انکا یہ عمل اس بات کا سبب بنا کہ ہم شیعہ اثنا عشری کو اسکے نظریات، عقائد اور فروع کی رو سے متعارف کروائیں۔

تعریف شیعہ

ادیان و مذہب میں تشیع ایک خط و درشت سے لکھا گیا مذہب ہے، مگر شیعہ لغت اور قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے:

۱۔ کسی چیز کو زیادہ شہرت اور فروغ ملنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اسکا ذکر سورہ نور آیت ۱۹ میں ہے۔

﴿ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة﴾ ”جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی

پھیلان کیلئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے“

بعض لوگ بری چیز کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

۲۔ افتراق و امتزاج کے معنوں میں آیا ہے:

﴿من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا﴾ ”جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے“ (روم/۳۲) (تفسیر/۴)

۳۔ اتباع و پیروی کے حوالے سے آیا ہے، قرآن کریم میں کسی کی اتباع و پیروی کرنے والے کو شیعہ کہا گیا ہے:

﴿وان من شيعته لا يؤهيم﴾ ”اور ابراہیم یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے تھا“

(صافات/۸۳)

جو گروہ اپنی زندگی سے متعلق فردی و اجتماعی اخلاقی و سیاسی زندگی میں کسی فرد یا گروہ کی پیروی کرے، اُسے اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔

شیعہ فرقہ پر یہ تینوں تعریضیں منطبق ہوتی ہیں۔ بعض شیعہ فرقے اباہہ محرمات و منکرات کی اشاعت سے لے کر اسقاط واجبات اور الوہیت آئمہ تک کے قائل

ہیں۔ دوسری تعریف شیعہ بمعنی ”اتباع و پیروی“ اس حوالے سے بھی ہر ایک نے اپنے لئے ایک متبوع کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا اتباع کے حوالے سے افتراق

اور امتزاج جو دو میں آیا اور آتا رہے گا۔ جہاں تک تیسری تعریف شیعہ بمعنی ”افتراق و امتزاج“ ہے۔ صدر اسلام سے لے کر عصر حاضر تک دیگر فرق و مذاہب کی مانند شیعہ

بھی افتراق و افتراق اور تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزرے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار سورج سے انکار کے مترادف ہوگا۔ حضرت علیؑ کے بعد امامت کو آپ کے

معصوم فرزند ان تک محدود رکھنے والوں کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے ایک ”امامیہ اثنا عشری“ دوسرا ”شیعہ اثنا عشری“ ان دونوں کا مصداق و مفہوم ایسا ہی ہے جیسے

انسان و بشر۔ اس فرقے کے پیشواؤں اور پیروکاروں نے پہلے دن سے ہی تمام اصول و فروع اسلام، قرآن و سنت کی پاسداری کی، چاہے اس کیلئے انھیں کتنی ہی قیمت

کیوں نہ ادا کرنا پڑی۔ لہذا اس فرقے کے حق میں پہلی اور تیسری تعریف شیعہ صادق نہیں آتی۔ کیونکہ نذویہ لوگ افتراق و امتزاج کے قائل ہیں اور نہ ہی فرقہ اباہہ منکرہ

کے قائل ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے یہ فرقہ کس سے صلح و آشتی، اتفاق و اتحاد کر سکتا ہے اور اسی طرح کس سے جدائی اور بدانت کا اعلان کر سکتا ہے۔ مسئلہ واضح ہے

امت اسلامی ایک حوالے سے تین گروہوں میں تقسیم ہوئی ہے ایک نے اصرار کیا پیغمبر کے بعد آپ کے جانشین قائل احترام و اکرام چار خلفاء ہیں۔ ان سے جدائی

و دوری کسی ایک سے دشمنی اسلام سے دوری اور جدائی کی مانند ہے یہ گروہ اپنے عقیدے کے تحت اصول ثلاثہ کے ساتھ شریعت میں وارد واجبات و محرمات کلی کا پابند ہے

مگر چہ ان میں بعض افکار و نظریات اور بعض عمل و کردار میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین برحق علیؑ اور آپ کے

گیارہ فرزندان کی امامت کے معتقد ہیں اسکے ساتھ ساتھ بارہویں امام کے نظروں سے غیب ہونے کے بھی معتقد ہیں۔ یہ فرقہ عقائد ثلاثہ کے ساتھ دو اصول

مذہب کے طور پر امامت معصومین اور عدالت الہی کے ساتھ ساتھ تمام واجبات اور محرمات کے قائل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے انکار کرنے والے کو مرتد اور خارج

از اسلام قرار دیتے ہیں۔ تیسرا فرقہ وہ ہے جو حضرت علیؑ کی امامت کے بعد سے ہر دور میں تسلسل امامت معصومین سے جدا ہوئے ہیں۔ انھوں نے عقیدہ امامت معصوم

سے انحراف کیا اور اسکے ساتھ بعض اصول عقائد واجبات و محرمات سے بھی انحراف کی راہ اپنائی ہے۔ شریعت کے اصول و فروع کو تقسیم در تقسیم کیا اور اس آیت کریمہ

کے مصداق جلی بنے کہ ”بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں“ مندرجہ بالا فرقوں میں سے کس سے اتحاد کرنے کے حوالے سے تین مفروضے موجود ہیں جس کی

تفصیل ہم بحث ”شیعہ سنی اتحاد“ میں کریں گے۔

ادیان و مذاہب کو بائز اں لاحق ہونے کا وقت وہ ہے۔ جب ان میں مفاد پرست اور منافقین نفوذ کرتے ہیں ان افراد سے کوئی بھی دین و مذہب محفوظ نہیں رہ سکا۔ اسی طرح یہ بائز اں یا حسب تعبیر قرآن ﴿صِرَ صِرَ عَاقِبَہ﴾ اس مذہب کو بھی لگی ہے۔ اس میں کئی مسالک و مذاہب نے خود کو شیعیان علی یا حیدر کرار سے متعارف کروایا اور اسکے مقابل شیعیان اثنا عشری نے دانستہ اور نادانستہ دونوں حالت میں یہ کوشش نہیں کی کہ خود کو دیگر فرقوں سے جدا اور ممتاز رکھیں۔ اسی دیگران کی بھی یہ خواہش و کوشش رہی کہ یہ امتیازی دیوار کھڑی نہ ہونے پائے۔ یہاں سے عام انسان کیلئے شیعہ فرقوں میں امتیاز و پہچان کرنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان جو حق و باطل میں تمیز کرنا چاہے تو یہ اس کیلئے ممکن نہ ہو۔ فرق و مذاہب کے محققین و ماہرین کے تحقیق کے مطابق شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں۔ ان میں سے مشہور فرقے مندرجہ ذیل ہیں:

فرق شیعہ:

ماہرین فرق و مذاہب کے مطابق مشہور شیعہ فرقے درج ذیل ہیں:

۱۔ مذہب کیسانی: ان میں سے ایک گروہ امیر المومنینؑ کے بعد حضرات حسنینؑ کی امامت کا منکر ہے۔ اسی طرح بعض حضرات حسنینؑ کی امامت کے بعد زین العابدینؑ کی امامت کے منکر ہیں، لہذا یہ شیعہ حیدر کرار ہیں لیکن شیعہ اثنا عشری نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد ابن حنفیہ کی امامت کے معتقد ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا ہے امیر المومنین علیؑ نے اپنے بعد محمد ابن حنفیہ کو منصب امامت پر نصب کیا۔ جبکہ بعض کا کہنا ہے امام حسینؑ کے بعد خلافت محمد ابن حنفیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ کیسانیہ کے بھی چند فرقے ہیں۔ ان کے دو بڑے فرقے ہیں جن میں سے ایک محمد بن حنفیہ کو امام مہدی سمجھتے ہیں اور دوسرا فرقہ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد سلسلہ امامت جاری رکھنے کا معتقد ہے۔

۲۔ زید یہ: انھوں نے امام زین العابدینؑ کے بعد امام محمد باقرؑ کی امامت کا انکار کر کے امامت کو زید ابن علی کی طرف موڑا ہے۔ فرقہ زید یہ جو خود کو حضرت زید فرزند امام زین العابدینؑ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ تین بڑے فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں جن میں جارود یہ، سلیمان یہ اور جمر یہ شامل ہیں۔ ان سب کی برگشت زید بن علی کی طرف ہوتی ہے جنھوں نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کے خلاف خروج کیا ان کے عقائد مند جہ ذیل ہیں:

۱۔ کسی امام کی امامت کا نص پیغمبر سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔

۲۔ امام سابق کی طرف سے آئندہ امام کی تائید ہونا ضروری نہیں۔

۳۔ ضروری نہیں کہ امام کے والد بھی اپنے زمانے کے امام ہوں اور امام کو وراثت میں امامت ملے بلکہ تعین امام کیلئے طریقہ انتخاب کو بھی اپنایا جاسکتا ہے۔

۴۔ ایک زمانے میں دو مختلف علاقوں میں دو امام بھی ہو سکتے ہیں۔

۵۔ افضل انسان کے ہوتے ہوئے مفضل بھی امام بن سکتا ہے۔

۶۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ و عمرؓ کی خلافت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

۷۔ خلیفہ سوئمؓ پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔

۸۔ ان کے پاس امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور کا کوئی تصور موجود نہیں۔

۹۔ ان کے عقیدہ کے مطابق کتاب خدا اور سنت رسولؐ سے استدلال کے علاوہ قیاس و استحسان سب جائز ہے۔

۱۰۔ عقائد میں یہ معتزلہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ اس وقت و بطرستان، گیلان، حجاز، مصر اور یمن میں رہائش پذیر ہے۔ برادران اہل سنت کا کہنا ہے:

زید یہ فرقہ ہے جو تمام شیعہ فرقوں میں اہل سنت کے زیادہ قریب ہے۔

۳۔ باقر یہ: یہ فرقہ ہے جو امامت کو امام محمد باقرؑ تک تسلیم کرتے ہیں۔ انکی امامت کے بعد امام جعفر صادقؑ کی امامت کے منکر ہیں، انہیں ہی مہدی موعود قرار

دیتے ہیں۔

۴۔ موسیٰ: اس فرقے کے پیروکار امامت کو امام جعفر صادق تک مانتے ہیں۔ انہیں زندہ اور مہدی موعود قرار دیتے ہیں۔

۵۔ اسماعیلیہ: ایک گروہ نے امام جعفر صادقؑ کے بعد امامت کو آپ کے بڑے فرزند محمد اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی نسل میں تسلسل دیا۔ انہوں نے امام محمد موسیٰ ابن جعفر کی امامت سے روگردانی کی چنانچہ یہ فرقوں و فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے بعض نے توقیامت صغریٰ کا اعلان کر کے شریعت محمدی کی تنسیخ کا اعلان بھی کیا ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ مندرجہ ذیل عقائد کا حامل ہے:

۱۔ ہر دور میں ایک امام کا نسل محمد بن اسماعیل سے ہونا ضروری ہے۔

۲۔ انسان کے لیے گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہونا ضروری نہیں۔

۳۔ امام وہ ہے جو علم باطن پر عبور رکھتا ہو۔

۴۔ یہ عام مسلمانوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔

۵۔ اپنی آمدن میں سے پانچواں حصہ اپنے امام کیلئے مختص کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

۶۔ ہر چیز مباح ہے۔

۷۔ دین میں حجاب کا کوئی تصور موجود نہیں۔

۸۔ تمام محرمات حلال ہیں۔

۹۔ اللہ نے کائنات کو از خود خلق نہیں کیا، بلکہ یہ طریقہ عقل کلی کے ذریعے خلق کی گئی ہے اس عقل کلی نے پیغمبر اور ائمہ میں حلول کیا ہے اور تمام صفات الہی اس عقل کلی کو ہی حاصل ہیں۔

انکے عقائد کی بنیادیں قدیم ایرانی اور ہندوستانی مذاہب کے افکار سے ماخوذ ہیں۔ ان کے عقائد میں براہمہ، بوزی، بکلدانی، زردشتی اور ستارہ پرستوں کے عقائد شامل ہیں۔ اسماعیلیوں کے عقائد میں سے کوئی بھی چیز کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ سے ماخوذ نہیں۔ یہ لوگ شام، عراق، افریقہ، مصر، ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔

۶۔ موسیٰ: یہ فرقہ ہے جسکے پیروکار امام جعفر صادقؑ کے بعد انکے فرزند حضرت موسیٰ ابن جعفر صادق کو امام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موسیٰ ابن جعفر صادق ابھی تک زندہ ہیں اور وہی مہدی منتظر ہیں۔

۷۔ مطہیہ: امام جعفر صادقؑ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن اسحاق نے خود کو امام جعفر صادقؑ کا جانشین قرار دے کر امام موسیٰ کاظمؑ کی امامت سے روگردانی کی اس فرقے کے پیروکار امام جعفر صادقؑ کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبداللہ اسحاق کو امام قرار دیتے ہیں۔ انہی کو مطہیہ بھی کہتے ہیں۔

۸۔ واقعہ: وہ گروہ ہے جس نے امام موسیٰ کاظمؑ کی بغداد کے زندان میں شہادت کا انکار کر کے ان کو مہدی موعود قرار دے کر سلسلہ امامت کو ان پر ختم کیا ہے

۹۔ حمطیہ: یہ وہ لوگ ہیں جنکا کہنا ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے اپنے بعد امامت کیلئے اپنے فرزند محمد ابن جعفر کو منسوب کیا ہے اور وہی مہدی موعود ہیں۔

۱۰۔ یونسیہ: ان کے عقیدہ کے مطابق ایمان لانے کیلئے دل اور زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے

فرقہ مذہب شیعہ میں کچھ ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جنہیں آئمہ اور فقہائے مذہب نے خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ لیکن ان فرقوں نے خود کو شیعہ متعارف کروا کر کفر والحاد کو فروغ دیا، نادان شیعہ انہیں علیؑ کا نام لینے کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ ان فرقوں میں مشہور فرقہ فرقه نصیریہ ہے، یہ فرقہ تیسری صدی ہجری میں وجود میں آیا اس کا بانی ابو شعیب محمد بن نصیر بصری نمیری تھا، یہ لوگ درج ذیل عقائد سے پہچانے جاتے ہیں:

۱۔ انکے عقیدہ کے مطابق امام علیؑ خدا ہیں اور جس طرح حضرت جبرائیلؑ بعض اشخاص کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے اسی طرح انکا بھی ظہور ہوا ہے۔

۲۔ یہ لوگ امام علیؑ کے قاتل عبدالرحمان ابن ملجم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ انکے مطابق اس نے علیؑ کو قتل کر کے لاہوت کو اسوت سے نجات دلائی۔

۳۔ اگر کوئی عبدالرحمن ابن ملجم پر لعنت بھیجے تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔

۴۔ انکی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ انکی زبان سے یہ جملہ سننے میں ملے گا ”علی بادلوں میں ہے آسمانوں میں ہے“

۵۔ انکا کہنا ہے امام علیؑ نے حضرت محمدؐ کو خلق کیا پھر انھوں نے سلمان، مقداد، ابن اسود، ابوذر غفاری، عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مظنون کو خلق کیا ہے۔

۶۔ یہ لوگ شراب کا احترام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انگور کو بھی محترم گردانتے ہیں انکے نزدیک انگور کے درخت کا کاٹنا حرام تصور کیا جاتا ہے۔

۷۔ نماز میں طہارت کو شرط نہیں سمجھتے۔

۸۔ ان کے ہاں مسجد کا کوئی تصور نہیں۔

۹۔ یہ لوگ نماز میں خرافات پڑھتے ہیں۔

۱۰۔ مسیحیوں کی طرح مختلف چیزوں کو مقدس گردانتے ہیں۔

۱۱۔ حج کے معتقد نہیں ہیں۔

۱۲۔ روزہ رکھنے کے بھی معتقد نہیں، بلکہ یہ عورتوں سے دوری کو روزہ گردانتے ہیں۔

۱۳۔ یہ لوگ صحابہ کرام سے شدید بغض رکھتے ہیں۔

۱۴۔ ان کے عقیدے کے مطابق نماز، امام علی، امام حسن و حسین و فاطمہ ہے۔

۱۵۔ یہ لوگ ان دنوں میں عید مناتے ہیں عید نوروز، عید کساء، عید غدیر، عید مہابہ، عید الفصحی بارہ ذی الحج کو مناتے ہیں، نور بیچ اول خلیفہ دوئم کی وفات کے دن بھی عید مناتے ہیں۔

نصیریوں کے عقائد کی بنیاد سابقہ بت پرستی ہے۔ یہ لوگ ستاروں کو مقدس گردانتے ہیں اور انھیں مسکن امام علیؑ گردانتے ہیں۔ اسی طرح عرش الہی کو قصر ماڈی کے حوالے سے متعارف کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں پختن کے ٹسمے آویزاں ہیں۔ جبکہ حقیقت میں عرش جسم و جسمانییت سے مبرا ہے اور نہ ہی وہاں اہل بیت کے ٹسمے ہیں۔ غلات کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ ان کی طرح دوسرے لوگ بھی آئمہ اطہارؑ کی کو خدا تسلیم کر لیں اور تمام شرعی محرمات کو حلال اور واجبات کو مباح قرار دیں۔

فرقہ مرحومہ: یہ لوگ نظریہ ارجاء کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے انسان کیلئے عقائد پر ایمان لانا ہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کے بقول انسان صرف وہی عمل کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا انسان اپنے اعمال میں بالکل بے بس و مجبور ہے۔ اس نظریہ کو آجکل اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہاں کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس مسئلہ کو وہاں کیلئے ہی چھوڑنا چاہئے۔ اس نظریہ کی بنیاد معاویہ ابن ابی سفیان نے ڈالی اور اسے بنی امیہ کے حکمرانوں نے اپنی خلافت کی ناشائستہ حرکات کا چھپانے کیلئے فروغ دیا۔ لیکن آج کل یہ شیعوں کے ایک بڑے طبقے کا پسندیدہ نظریہ ہے۔

۱۲۔ شیعہ اثنا عشری: تمام شیعہ فرقوں میں سے صرف شیعہ اثنا عشری ہی وہ فرقہ ہے جس نے اسلام کے تمام عقائد و فروع کو بطور کامل اپنایا اور اسکی پاسداری کی خاطر ہر قسم کی مظلومیت کو برداشت کیا، تاکہ اسلام زندہ و سالم رہے۔ جبکہ دیگر فرقوں نے اپنے سلامتی کی خاطر اسلام کے عقائد و فروع حتمی نظریات تک سے بھی انحراف کیا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی اسلام کے کھاتے میں ڈالا، شیعہ اثنا عشری کی حتمی پہچان پہلے مرحلہ میں اسلام ہے، رہبری امت کے حوالے سے ہم شیعہ اثنا عشری ہے، جس طرح ہم صرف شیعہ علیؑ ہونے کو اپنی پہچان نہیں سمجھتے، اسی طرح خود کو جعفری کہلانا ایک ناقص تعریف سمجھتے ہیں، بعض ماسجداً فراد کہتے ہیں ہم فقہ میں امام جعفر صادقؑ کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی مجاز کوئی ہے، شیعہ اثنا عشری فقہ میں تمام بارہ اماموں کی پیروی کرتے ہیں چاہے اس حوالے سے کسی امام سے ایک ہی روایت کیوں نہ بیان ہوئی ہو۔ چنانچہ فقہاء اثنا عشری نے ابواب فقہ میں بارہا نسخ البلاغہ کلام امیر المومنینؑ اور سیرت حضرات حسنینؑ اور دیگر آئمہ اطہارؑ کی سیرت طیبہ سے استناد کیا ہے۔ گرچہ فقہ میں امام جعفر صادقؑ سے مروی حدیث دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں۔ لیکن فقہ کا آغاز نہ تو جعفر صادقؑ سے ہوا ہے نہ ہی ان پر اسکا اختتام ہوا ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے عقیدے کے تحت تمام آئمہ راویان رسول اللہؐ ہیں چنانچہ خود آئمہ بارہا اپنے قول کی سند رسول اللہؐ سے فرماتے تھے، فرقہ اتنا ہے کہ ہم ان کے قول کے ساتھ انکے فعل اور سکوت غرض پوری سیرت کو حجت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ معصوم تھے۔ ہمارے مذہب کی حفاظت امام صادقؑ کے ساتھ دیگر آئمہ سے بھی قائم ہے۔ لہذا خود کو جعفری کہلوانے کی پہچان ایک ناقص پہچان ہے۔ چنانچہ دنیا کے دیگر گوشہ و کنار میں رہنے والے شیعہ بھی خود کو فقہ جعفری کے حوالے سے متعارف نہیں کرواتے، یہ تعارف صرف ہمارے ہاں رائج ہے۔

مندرجہ بالا فرقوں کو سامنے رکھنے کے بعد اگر ہم اپنے ملک میں شیعوں کا جائزہ لیں تو ان تمام کو دو فرقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک شیعہ حیدر کرار اور دوسرا شیعہ اثنا عشری، ہر ایک کی مذہبی ساخت کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ دوسرے مذہب کی خرابیاں اور برائیاں شیعہ اثنا عشری کے حساب میں شمار نہ ہوں۔ پہلے ہم شیعہ اثنا عشری کے عقائد و فروعات کے نظریے کو بیان کریں گے، تاکہ ہمیں ان دونوں فرقوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے اور فرق رکھنے میں آسانی ہو سکے:

۱۔ شیعہ اثنا عشری کے دین کا آغاز کلمہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ ہوتا ہے۔ جو پوری اُمتِ اسلامی کا کلمہ ہے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں عبادات، معاملات، سیاسیات، اجتماعیات، اقتصادیات، اخلاقیات سب میں قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ اس سے ذرہ بھر انحراف اور خود ساختہ تصورات و قوانین کو داخل کرنا کفر و شرک سمجھتے ہیں، گویا انکا آخری کلمہ تسلیم اللہ ہے۔ شیعہ اثنا عشری پہلے مرحلہ میں ہی اپنے کلمہ کی بنا پر شیعہ حیدر کرار سے جدا ہو جاتے ہیں۔

دین اسلام کی حقانیت پر دل سے یا زبانی اعتراف کرنے کے بعد کلمہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ پڑھنے اس انسان، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اس کی جان و مال اور ناموس ہر مسلمان کیلئے محترم بنتے ہیں، جسے امیر المومنینؑ نے کلمہ اخلاص اور کلمہ فطرت کہا ہے:

﴿إِنَّ أَقْصَلَ مَا تَوَسَّلُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الْإِيْمَانُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَالْحَقُّ سَبِيلُهُ فَقَدْ ذُوقُوا الْإِسْلَامَ، وَكَلِمَةُ الْإِحْلَاصِ قَاتِلُ الْغَطْرِ﴾ ”اللہ والوں کیلئے اسکی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اللہ اور اسکے رسولؐ پر ایمان اور راہِ خدا میں جہاد ہے کہ جہاد اسلام کی سر بلندی ہے اور کلمہ اخلاص ہے کہ یہ فطرت الہیہ ہے“ (خطبہ/۱۱۰) (خطبہ/۵۷ پیڑ ۲۱)

ہمیں یہی کلمہ پیغمبر اکرمؐ سے ملا ہے ائمہ طاہرینؑ اور فقہاء و مجتہدین اور دنیا کے گوشہ و کنار میں رہنے والے شیعہ اثنا عشری اسے ہی اپناتے ہیں۔

دین اسلام کا اصول

قرآن کریم کی آیات کے مطابق دین اسلام کے تین بنیادی اصول ہیں، پہلا تو حید یعنی تخلیق، تدبیر، تربیت، حاکمیت کے تمام مراتب میں خدا کو واحد و یکتا سمجھنا۔ دوسرا بعثت انبیاء آدمؑ سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کو برحق اور عند اللہ سمجھنا۔ تیسرا اس دنیا کے بعد عالم آخرت میں حساب و کتاب پر ایمان لانا۔ ان تین اصولوں کو اصول عقائد اسلام کہتے ہیں انکے علاوہ کسی اور اصول کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام

خالق کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے“ (احقران/۱۹)

اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَقُلُوبُنَا لَا يَقْبَلُ مِنْهُ﴾ ”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا“ (آل عمران/۸۵)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے:

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ”اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا“ (مائدہ/۳)

جس کا سینہ اسلام کیلئے کھلا اسے نور نصیب ہوا:

﴿أَقَمْنِ شَرَحَ اللَّهِ صِدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَجْوٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ ”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی

ہو“ (زمر/۲۲) ﴿يَلِ اللّٰهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدٰكُمْ لِلَاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ ضٰلِقِيْنَ﴾ ”بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی“ (حجرات/۱۷)

مرتے وقت جس دین پر مرنے کا حکم دیا ہے وہ اسلام ہے چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ ”تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو“ (العنبران/۱۰۲)

حضرت امیر اہمیت نے جس کا نام انتخاب کیا وہ اسلام ہے:

﴿هَلَلَةُ اِيْمِكُمْ اِيْرٰهِيْمُ هُوَ مِنْكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ ”یہ تمہارے باپ امیر اہمیت کا دین ہے اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا“ (حج/۷۸)

خدا کی طرف دعوت دینے کیلئے سب سے بہتر قول اسلام ہے:

﴿وَمِنْ اَحْسَنَ قَوْلٍ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ ”اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس

نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا: میں مسلمانوں میں سے ہوں“ (فصلت/۲۲)

جس دین کی دعا امیر اہمیت نے کی ہے وہ اسلام ہے جس دین سے ہم دیگر ادیان سے ممتاز ہوتے ہیں وہ اسلام ہے:

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ شَرَعَ الْاِسْلَامَ فَسَّخَلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَ هُوَ اَعْزٰوَرُكَ اَنَّهُ عَلٰی مِنْ غَالِبِهِ مَقْصَلُهُ اِمْتَالَمِنْ عَقْلِهِ ، وَ سَلَمًا لِمَنْ دَخَلَهُ

[عقلہ] و بَرَهَاتًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وَ شَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ ، وَ تَوْرًا لِمَنْ اسْتَضَاءَ بِهِ وَ قَهْمًا لِمَنْ عَقَلَ ، وَلِبَآلَمِنْ تَلَبَّرَ بِوَاٰیۃِ لِمَنْ تَوَسَّمْ ، وَ تَبَصَّرَ لِمَنْ

عَزَمَ وَ عِبْرَةً لِمَنْ اَقْعَطَ وَ تَحَلَّةً لِمَنْ صَلَّقَ ، وَ ثِقَّةً لِمَنْ تَوَكَّلَ وَ رَاحَةً لِمَنْ قَوَّضَ وَ حِجَّةً لِمَنْ صَبَرَ قَهْوًا بَلِیْجَ الْمَنَاجِیْ وَ اَوْضَحَ [واضح

الواقع] الْمَشْرِفَ الْمُنَارَ ، مَشْرِقَ الْحَوَادِ ، مَضِیَّ الْمَصَابِیْحِ ، كَرَمَ الْمَضَامِرِ ، مَرْقِیْعَ الْغَايَةِ ، جَامِعَ الْحَلِیْقَةِ ، مُنَاقِصَ الْمُبَقِّعَةِ شَرِیْفَ الْفَرَسَانِ ، التَّصْلِیْقِ

مَنْهَاجِهِ ، وَ الصَّالِحَاتِ مَنَارَ هُوَ الْمَوْتُ غَايَتُهُ ، وَ الْخِيَامُ مَضَارُهُ ، وَ الْقِيَامَةُ طَبَنُهُ الْحَنَّةُ سَبْقَتُهُ﴾ ”ساری تعریف اس خدا کیلئے ہے جس نے اسلام کا

قانون مبین کیا تو اسکی ہر گھاٹ کو وارد ہونے والے کیلئے آسان بنا دیا اور اسکے ارکان کو ہر مقابلہ کرنے والے کیلئے مستحکم بنا دیا اس نے اس دین کی وابستگی

اختیار کرنے والے کیلئے جائے امن اور اسکے دائرہ میں داخل ہو جانے والوں کیلئے نکل سلا متی بنا دیا ہے یہ دین اپنے ذریعہ کلام کرنے والوں کیلئے برہان

اور اپنے وسیلہ سے مقابلہ کرنے والوں کیلئے شاہد قرار دیا گیا ہے۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کیلئے نور، سمجھنے والوں کیلئے فہم، فکر کرنے والوں کیلئے

مغز کلام تلاش منزل کرنے والوں کیلئے نشان منزل، صاحبان عزم کیلئے سامان بصیرت، نصیحت حاصل کرنے والوں کیلئے عبرت، تصدیق کرنے والوں

کیلئے نجات، اعتماد کرنے والوں کیلئے قابل اعتماد اپنے امور کو سپرد کر دینے والوں کیلئے راحت اور صبر کرنے والوں کیلئے سپر ہے یہ بہترین راستہ اور واضح

ترین داخلہ کی منزل ہے اس کے مینار بلند راستے روشن چراغ ضو بار میدان عمل باوقار اور مقصد بلند ہے اس کے میدان میں تیز گھوڑوں کا اجتماع ہے

اور اسکی طرف سبقت اور اسکا انعام ہر ایک کو مطلوب ہے اسکے شہسوار با عزت ہیں اس کا راستہ تصدیق خدا اور رسول ہے اور اس کا منارہ نیکیاں ہیں

موت ایک مقصد ہے جس کیلئے دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور قیامت اسکے اجتماع کی منزل ہے اور پھر جنت اس مقابلہ کا انعام ہے“

(نسخ ابلاغ خطبہ/ ۱۰۶ از جر جہادی ص ۲۰۶)

امیر المؤمنین علی نے فرمایا، اسلام سے بہتر کوئی شرافت نہیں ہے:

﴿وَقَدْ فَضَّلَ حَرَمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحَرَامِ كُلِّهَا﴾ ”اس نے مسلمان کی حرمت کو تمام محترم چیزوں سے افضل قرار دیا ہے“ (خطبہ/ ۶۷ از جر جہادی ص ۳۲۱)

امیر المؤمنین علی نے معاویہ پر اپنی فضیلت و برتری اسلام سے قرار دی ہے:

﴿اَمَّا بَعْدُ فَاَنَا كَسَانُحْنٍ وَ اَتَمُّ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْاِقَةِ وَ الْحَمَاعَةِ مَقْفُوقٍ يَبْتَئُوْنُ مِنْكُمْ اَمْسِ اَنَا اَمْنَا وَ كَفَرْتُمْ بِوَالِیَوْمِ اَنَا اسْتَقَمْتُ وَ قَتَلْتُمْ ، وَ مَا اسْلَمَ

مُسْلِمُكُمْ اِلَّا كَرِهًا﴾ ”اما بعد! ہم اور تم اسلام سے پہلے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن کل یہ تفرقہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور

تم کافر رہ گئے اور آج یہ اختلاف ہے کہ ہم راہ حق پر قائم ہیں اور تم فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو تم مسلمان نہیں ہوئے مگر مجبوری پیش

آگئی“ (کتب/ ۶۲ جہادی ص ۲۰۹) ﴿لَا يَبْسُ الْاِسْلَامُ نَسْبَةً لَمْ يَنْسِبْهَا اَحَدٌ قَبْلِي ، لَا اِسْلَامٌ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَ لَا التَّسْلِيْمُ هُوَ الْيَقِيْنُ ، وَ الْيَقِيْنُ هُوَ التَّصْلِيْقُ ،

والصالح هو الاقر لو هو الاقر لو هو الاقر لو هو الاقر لو هو العمل ﴿﴾ ”میں اسلام کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے یقین تصدیق ہے اور تصدیق اعتراف ہے اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے اور فرض کی بجا آوری عمل ہے“ (ق/۱۲۵، مفتی، ص ۸۳۷)

آئمہ اطہار علیہم السلام، اسلام کے ستون ہیں:

﴿ہم عیش العلیم، وموت السہل؛ یخبرکم علمہم عن علمہم، وظہرہم عن باطنہم، موصیئہم عن حکم منطقہم، لا یخالفون الحق ولا یخلفون قیہ، وہم دعائم الاسلام، مولا ینج الاعصام﴾ ”یہ لوگ علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں انکا علم انکے علم سے اور انکا ظاہر انکے باطن سے اور انکی خاموشی انکے کلام سے باخبر کرتی ہے یہ نہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ حق کے بارے میں کوئی اختلاف کرتے ہیں یہ اسلام کے ستون اور حفاظت کے مراکز ہیں“ (خ/۴۳۹، جلدی، ص ۳۷۵)

اسلام کا سب سے پہلا گھر، بیت پیغمبر علی و خدیجہ تھا:

﴿ولم یجمع بیت واحد موثقی الاسلام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہما﴾ ”اس وقت رسول اکرمؐ اور خدیجہ کے علاوہ کسی گھر میں اسلام نہ گذرا تھا اور انکا تیسرا میں تھا“ (خطبہ ۱۹۲، جلدی، ص ۳۹۷)

(خطبہ ۶۳، پیر ۳۱، خطبہ ۱۰۶، خطبہ ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۵۲، ۱۸۰، ۱۴۰)

دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین اپنائیں گے وہ شقاوت کا سبب بنے گا:

﴿من ینتفع غیر الاسلام دیناً﴾ تحقّق شقوتہ، موتغصم عروثہ، وتعتظم کبوتہ، مویکن مایہ الی الحزن الطویل والعذاب الویل (الشلیل) ﴿﴾ ”لہذا اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستہ کو اختیار کرے گا اس کی شقاوت ثابت ہو جائے گی اور رسیمان حیات بکھر جائے گی اور منہ کے بل گرنا سخت ہو جائے گا اور انجام کار دائمی حزن و الم اور شدید ترین عذاب ہوگا“ (خطبہ ۱۶۱، جلدی، ص ۳۰۳)

(خطبہ ۵۶، پیر ۳۱، خطبہ ۱۲۷، ۱۵۲، ۱۸۰، ۱۴۰، خطبہ ۱۰۳، پیر ۱۱)

دین اسلام وہ دین ہے جسے خداوند متعال نے بشریت کیلئے منتخب کیا۔ یہ دین آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ذکر ہے خدا کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے اسکے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں۔ کثرت بعثت انبیاء اور تعدد کتب آسمانی دین میں نقص کا سبب نہیں بنتی بلکہ یہ دین میں موجود خرافات کے خاتمہ کیلئے ہیں۔ دین ہمیشہ سے عالمی اور دائمی ہے اسکے علاوہ دین کسی خاص جگہ اور زمانے کیلئے نہیں۔ دین تین ستون پر قائم ہے خود دین اسکی کتاب اور اسکے داعی اور یہ تینوں عالمی ہیں۔

۱۔ دین اسلام عالمی ہے۔ ۲۔ نبی خاتم کی نبوت عالمی ہے۔ ۳۔ قرآن کریم عالمی ہے۔

یہ تینوں ستون اپنی جگہ خاتم ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی بھی ہیں کسی بھی خاص علاقے یا خطہ سے وابستہ دین جعلی اور خود ساختہ تصور ہوگا۔ خاتم انبیاء کے بعد دین کی محافظت اور پاسداری کس کے ذمہ ہے؟ اس سلسلے میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے یہ ذمہ داری ان افراد کی ہے جو خدا اور اسکے رسول کی طرف سے منتخب کردہ ہوں قرآن و سنت سے آگاہ اور عصمت کے حامل ہوں۔ وہ ہی مقام امامت پر فائز ہو سکتے ہیں۔

اسلام ناقابل تقسیم ہے

مخاورہ فلسفی ﴿جزء لا ینحرف﴾ ”اسلام ناقابل تقسیم ہے“ کے تحت یعنی جو چیز قابل تقسیم نہ ہو اور اسکی تقسیم اسکے خاتمہ کا سبب بنتی ہو۔ دین اسلام میں بھی یہ خاصیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ دین اسلام قرآن و سنت سے مرکب ہے جسکے بنیادی ستون تو حید خداوندی اور رسالت محمدی ہیں۔

ان دو ستون اسلام کا اعتراف کرنے والے کو ”مسلمان“ کہتے ہیں۔ لہذا جو افراد یہ کہتے ہیں ”بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں“ یہ کفر ہے۔ ایسا اسلام قابل قبول نہیں آئمہ طاہرینؑ فرزند ان اسلام تھے نہ کہ برادران اسلام۔ ان ذوات نے اسلام کے دامن میں پرورش پائی ہے ان ذوات نے تمام تر تلخیوں اور ناگواریوں کو

قبول کیا لیکن اسلام کی تقسیم پر راضی نہ ہوئے۔ ان ذوات نے اپنے حقوق سے تو دستبرداری اختیار کی لیکن اسلام کو تقسیم ہونے سے بچایا چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام نے خلافت سے معذول کرنے کے مسئلہ کے موقع پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿عَرِيتَ اَنْ الصَّبْرَ عَلٰی مَا تَاْتَا حَتٰی﴾ ”تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا“ (خطبہ ۳/ ترجمہ جہادی

ص ۳۹) (خطبہ ۱۹۲، کتب ۶۲) ﴿وَاللّٰهُ لَقَدْ دَفَعَتْ عَنْهُ حَتٰی عَشِيَّتِ اَنْ اَكُوْنَ اَتَمًا﴾ ”خدا کی قسم میں نے عثمان سے یہاں تک دفاع کیا کہ یہ خوف

پیدا ہو گیا کہ کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں“ (خطبہ ۲۳۰/ ترجمہ جہادی صفحہ ۴۷۷) (خطبہ ۱۱۳، خطبہ ۷۲، کتب ۶۵، کتب ۵۱)

شیعہ اثنا عشری عقائد عقل قرآن و سنت قطعیہ رسول اللہؐ سے ثابت ہیں۔ جن میں تین اصول بنیادی ہیں جبکہ اسکے علاوہ دیگر عقائد ان تین کی فروعات میں شمار ہوتے ہیں وہ تین عقائد یہ ہیں:

توحید و وحدانیت:

توحید و وحدانیت حق سبحانہ تعالیٰ اہل قرآن کے لئے کوئی ایسا موضوع نہیں جس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے تمام مراتب و درجات کو اپنی ذات سے مختص کیا ہے۔ تخلیق کائنات کے کسی بھی مرتبے و درجے کو کسی بھی حوالے سے کسی کے سپرد کرنا یا اللہ تبارک تعالیٰ کا خود ہی اس کام سے بے دخل ہونے کا تصور تو حید خالقیت کے منافی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کی خالقیت کو اپنے سے مختص کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کیا فرماتا ہے:

﴿بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡیَ یَّکُوْنُ لَہٗ وَلِیُّوْلَمۡ تَکُنۡ لَّہٗ صَاحِبَۃٌ وَیَخْلُقُ کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ تَکْوِلُ شَیْءٍ وَکَیْلُ﴾ ”وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس

کا بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے“ (انعام/۱۰۲)

(نور/۶، فاطر/۳، زمر/۶۲، غافر/۶۲، حشر/۲۳، طور/۳۵، واقفہ/۵۹، صافات/۱۲۵، حجر/۸۶، سج/۵، صافات/۶۱)

قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی حوالے سے کسی کو اپنا وکیل و مختار بنانے کی نفی کی ہے:

﴿قُلۡ لَّسْتُ عَلَیْکُمۡ بِوَکَیْلِ﴾ ”کہہ دیجئے میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں“ (انعام/۶۶)

(انعام/۱۰۷، اعراف/۵۳، زمر/۳۱، شوریٰ/۶)

ان آیات کریمہ کو پڑھنے کے بعد تخلیق کائنات کو کسی کے سپرد کرنے کا تصور از خود مردود ہو جاتا ہے ہاں جو تصور باقی رہتا ہے وہ تصور معجزات ہے۔ خداوند کریم نے انبیاء کو ان کی نبوت کے اثبات کیلئے معجزات عطا کئے تصور معجزہ اس حقیقت سے متصادم نہیں کہ خداوند متعال نے خالقیت کو صرف اپنی ذات سے مختص کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ ذوات مقدسہ ان چیزوں کی خالق نہیں بلکہ مظہر ہیں۔ چنانچہ معجزات کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم یہ کام اذن خدا سے کرتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلی بحث موضوع معجزہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ اَنْ یَّاتِیَ بِاٰیۃٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ﴾ ”اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے“ (نور/۳۸)

ایمان بہ نبوت

آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کے انبیاء کا برحق ہونا اور حضرت محمدؐ کا آخری نبی ہونا قرآن کریم کی کثیر آیات سے ثابت ہے۔ آپ تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں بعض آیات کے تحت آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اسی طرح آپ امام الائمہ معصومین بھی ہیں حضرت علیؑ سے مہدی الزمان (عج) تک کا اعزاز و افتخار آپ سے انتساب میں ہی ہے۔ آئمہ اپنے ہر قول و فعل کے جواز کی سند پیغمبر اکرمؐ کے قول سے لیتے تھے۔ قرآن کریم نے مختلف اور متعدد زواہیوں سے حضرت محمدؐ کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا ہے:

۱۔ قرآن کریم خود کو آخری کتاب آسمانی قرار دیتا ہے:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَتَرَبَّلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ ”باطل نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ پیچھے سے یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی مازل کردہ ہے“ (نعلت/۴۲)

۲۔ حضرت محمد مجس دین کے داعی بن کر آئے قرآن کریم نے اسے آخری دین قرار دیا ہے۔

۳۔ قرآن کریم نے حضرت محمدؐ کو صرف اپنے دور تک محدود نہیں کیا بلکہ ”ناس“ کا نبی قرار دیا ہے۔ چاہے یہ ”ناس“ دنیا کے گوشہ و کنار میں جہاں کہیں آباد ہوں اور زمانی حوالے سے یہ دور قیامت تک محیط ہے۔

﴿عَلَّٰمُ الْغُيُوبِ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ﴾ ”کہہ دیجئے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے“ (اعراف/۱۵۸)

لہذا کسی بھی حوالے اور زاویے سے جو تصور حضرت محمدؐ کی ختم نبوت کو مخدوش کرنا ہو یا آپؐ سے برتری یا برامدی کا مظاہرہ کرنا ہو وہ قرآن کریم کی آیات اور آپؐ کے فرمان اور خود آئمہ طاہرینؑ کے قول فعل کے سراسر خلاف ہے۔ وہ ملت جو اپنے دین کا مصدر قرآن کریم اور حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ کی سنت کو قرار دیتی ہو وہ ایسے افکار کی معتقد نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم کے بنیادی افکار سے متصادم ہوں۔ چاہے اسی تصور کیلئے کسی مولف نے احادیث ہی کیوں نہ بیان کی ہوں کیونکہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمدؐ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین کے مطابق وہ روایات جو قرآن کے خلاف ہیں وہ مجہول و مخدوش ہیں۔ لیکن بعض افراد جو یہ کہتے ہیں شیعہ عصمتِ آئمہ طاہرینؑ کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ اعتقاد ختم نبوت سے متصادم ہے ان کی یہ بات کسی بھی حوالے سے قابل فہم نہیں، کیونکہ شیعہ جب کتب اعتقاد میں ایک باب کے عنوان سے عصمتِ آئمہ اطہار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کسی بھی کتاب میں آئمہ طاہرینؑ سے کبھی بھی خلافِ عصمت فعل سرزد ہونے کی کوئی سند نہیں ملتی یہ بات ہماری فکر کی تائید کرتی ہے۔ جبکہ یہی تصور عصمت دوسری شکل میں برادرانِ اہل سنت خلفاء راشدین کے بارے میں رکھتے ہیں چنانچہ وہ بار بار کہتے ہیں ممکن ہی نہیں کہ خلفائے راشدین سے کوئی غلطی سرزد ہو حتیٰ خلفاء راشدین سے ہٹ کر وہ ہر صحابی کے بارے میں دوسرے الفاظ میں ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان کی عصمت کے بھی معتقد ہیں لہذا ہم واضح و آشکار الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں شیعہ کسی بھی حوالے سے اس قسم کے کسی بھی عقیدے کے معتقد نہیں ہیں جو ختم نبوت کی فکر سے متصادم ہو۔ ختم نبوت کا تصور یعنی حضرت محمدؐ خدا کے آخری نبی ہیں اور نزولِ شریعت کا سلسلہ حضرت محمدؐ پر اترنے والی آخری وحی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کوئی بھی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام پیغمبر اکرم سے بہتر ہیں یا ان کے برابر ہیں، اسی طرح کسی بھی امام نے حضرت محمدؐ کے بعد شریعت میں کسی ایسی شق کا اضافہ نہیں کیا جبکہ قرآن و سنت رسول سے استناد نہ ملتا ہو۔

نبی کو اپنے لئے معجزہ کی ضرورت ہے

قرآن و سنت سے ثابت ہے خداوند متعال کے پاس دو قسم کی کتب ہیں ایک کتاب نگوین ہے جس میں جمادات سے لے کر نظام جسمانی تک کی مخلوقات شامل ہیں جو بہت ہی دقیق قانون کے تحت تغیر میں ہیں۔ دوسری کتاب کتاب تدوین ہے جسے خداوند متعال نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کے عقائد و افکار اور سلوک کی حد بندی کیلئے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی حامل ہستیوں کا تعلق خدا سے ثابت کرنے کیلئے خداوند متعال نے ان ہستیوں کے ذریعے محدود دیکھنا نہ پر کتاب نگوین میں تغیر و تبدل کرنے کا مظاہرہ ان کے توسط سے کیا ہے جہاں ضرورت ناگزیر ہوئی اور دوسرا راستہ ممکن نہ ہوا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰؑ کیلئے ۹ معجزات کا ذکر ہے جبکہ حضرت عیسیٰؑ کیلئے انکی مادر گرامی کو خود ان کیلئے معجزہ قرار دیا گیا۔

نبوت اور معجزہ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔ خداوند عالم نے بہت سے معجزات انبیاء کے ہاتھوں جاری فرمائے ہیں جن سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ معجزہ کا نام سنتے ہی کسی ایسے عمل کا تصور ذہن میں ابھرنا ہے جو عاداتِ اُلفت اور مانوس زندگی سے ماورا ہو۔ انسان کیلئے بہت سی چیزیں ایک زمانے میں غیر مانوس تھیں لیکن بعد میں انھیں چیزوں سے وہ مانوس ہو گیا۔ لہذا ستارے، حرکتِ افلاک، قانونِ جاذبہ، دورانِ خون اور خود انسان سب معجزہ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان ایک حیوان غیبی ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں۔

یہ بات واضح دیکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتے تو اس سے اپنے دعویٰ کو سچ ثابت کرنے کیلئے دلیل طلب کرنا ہر شخص خصوصاً جن افراد کے دلوں میں اس دعویٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں انکا عقلی و منطقی دونوں حوالوں سے حق بنتا ہے وہ اس مدعی سے اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کریں۔ قرآن کریم میں اس دلیل کو آیت کہا گیا ہے یعنی نشانی جبکہ علمائے اعتقاد کی اصطلاح کے تحت اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسا عمل جسے دوسرے انجام دینے سے عاجز ہوں تاکہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کیلئے اس انکار کا کوئی جواز باقی نہ رہے، جبکہ آئمہ طاہرین کی امامت کا استناد قدیم زمانے سے عصر حاضر تک کے محققین و علمائے اعتقاد شیعہ نے پیغمبر اکرم کی وصیت سے کیا ہے، وہ ذوات اپنی امامت کے ثبوت میں معجزہ کے محتاج نہیں ہیں، ابواب اعتقاد میں یہ ایک مسلمہ و ناقابل تردید حقیقت ہے۔

معجزہ فعل انبیاء ہے یا انبیاء مظہر فعل ہیں؟

ارکان ثلاثہ تو حید یعنی تو حید خالقیت تو حید ربوبیت اور حاکمیت پر اعتقاد رکھنے کے بعد وہ معجزات جو انبیاء کرام اپنے نبوت کی حقانیت کی دلیل میں پیش کرتے ہیں آیا یہ عمل جو نبی سے ظاہر ہوا ہے واقعتاً ہی اس کا قائل ہے اگر ایسے ہے تو یہ عقیدہ تو حید خالقیت سے متصادم ہوگا یا اس عمل کا قائل خدا ہے اور نبی اسکا مظہر ہے۔ اس صورت میں تو حید خالقیت پر عقیدہ اپنی جگہ سالم رہنے کے ساتھ نبی کی نبوت کیلئے دلیل بھی بنے گا۔ جن آیات میں انبیاء کے معجزات کا ذکر آیا ہے، اس سے دوسرے مفروضے کی تائید ہوتی ہے۔

۴۔ دونوں سوالوں کا جواب قرآن کریم میں مختلف طریقے سے دیا گیا ہے۔ اس کے دو نمونے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ معجزہ فعل نبی نہیں اگر ہوتا تو حضرت موسیٰ کو وہ طور پر اپنے عصا کو سانپ بن کر چلتے ہوئے دیکھ کر خوف نہ کھاتے:

﴿فَقَالَ عَلَاحُ لَوْلَا تَعْظَمُ﴾ ”اللہ نے فرمایا: اسے پکڑ لیں اور رڑیں نہیں“ (طہ/۲۱)

۲۔ اسی طرح سورہ آل عمران/۳۹ میں رد/۳۸، ابراہیم/۱۱، غافر/۷۸ میں خدا نے نبیاء کے معجزہ کو اپنے اذن سے مربوط کیا ہے:

﴿وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے“ ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ

اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے“

ایمان بہ آخرت

تیسرا اصول اعتقاد ایمان بہ آخرت ہے۔ ایمان بہ آخرت ہر رخ سے ہونا ہوا شہر اکبر سے جاملتا ہے، اس دنیا کے بعد والی زندگی پر ایمان کو علمائے اعتقاد نے معاد کا عنوان قرار دیا ہے، جبکہ قرآن نے اسے یوم آخرت سے متعارف کروایا ہے۔ اس دوسری زندگی کے بارے میں تین نکات تشریح و تفسیر طلب ہیں:

۱۔ دنیا سے انسان کی زندگی کے اختتام کا مفہوم اسکی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد جسم سے کسی قسم کی توقع و مخاطب عقل و شرع کی رو سے غلط ہے، آیات قرآنی سے ثابت ہے یہ جسم مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، لہذا یہ کہنا اس جسم سے قبر میں حساب ہوگا، مردے گھروں میں آتے ہیں، یہ سب وہ خرافات ہیں جو جاہلوں اور مغادر پرستوں نے جعل کی ہیں۔

۲۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد عالم ہر رخ میں منتقل ہوتی ہے عالم ہر رخ دنیا سے بڑی اور عالم آخرت سے چھوٹی جگہ کا نام ہے، روح جسم سے جدا ہونے کے بعد اس عالم میں زندہ ہے، اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آیات شاہد و گواہ ہیں، لیکن وہاں حساب و کتاب کی کیفیت و نوعیت کے بارے میں اجمالی ذکر آیا ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلِ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْقِلُونَ﴾ ”اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم

(ان کی زندگی کا) دراک نہیں رکھتے“ (بقرہ/۱۵۳) ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْواتًا بَلِ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾۔ قرحین بما انھم اللہ من

فضلہ و یمنبشرون باللین لم یلحقواہم من عطفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یمنبشرون بتعمیہ من اللہ و فضلہ وان اللہ لا یضیع

اجر المؤمنین﴾ ”اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے قطعاً انھیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے

فضل و کرم سے جو کچھ انھیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں اور جو لوگ ابھی ان سے نہیں جاملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انھیں (قیامت کے روز) نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوف ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

(آل عمران/ ۱۶۹ تا ۱۷۱) یسین ۴۷، غافر ۳۶، مومنون ۸۹، ۱۰۰

۳۔ خداوند متعال نے جس عالم میں انسان کو حساب و کتاب جزا و سزا کا وعدہ دیا ہے یوم آخرت اسکا دوسرا مرحلہ ہے اس دن کو خداوند عالم نے مختلف ناموں سے یاد فرمایا کبھی یوم الجمع کہا کبھی ﴿یوم الحسرت﴾ اور کبھی ﴿یوم الحزاء﴾ کہا ہے۔

مذہب کے دو اصول

علماء شیعہ نے باب عقائد میں دو اصول مذہب کے نام سے اصول کا اضافہ کیا ہے یہ اضافہ حقیقت میں اصول دین میں نہیں بلکہ انھی تین اصولوں کے اتمام و تکمیل کیلئے ہیں۔ جیسے عدالت یعنی خدا سے ہر قسم کے عیب کی نفی کرنا۔ دوسرا اصول نبوت کا ایک جز یعنی حفظ شریعت و نفاذ شریعت ہے جس سے کوئی بھی بشر بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ لہذا نبی کے بعد ایک خاص صفات کا حامل انسان جو نبی کی طرف سے منسوب ہو جو نبوت کی تفصیل و تشریح کرے نہ کہ خود الگ سے کوئی اصول بنائے گا ہونا ضروری ہے۔ اہل تشیع پیغمبر اکرم کی وفات سے لے کر قیامت تک انکے جانشین کی ضرورت کے قائل ہیں اور انکی صفات کو انھیں تین اصولوں سے وابستہ ہونے کو سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری دین کی محافظت اور تشریح کرنا ہے۔ لہذا اسکے علاوہ جس شاخ یا عقیدہ کو شیعہ سے منسوب کیا جائے گا وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ کوئی بھی فرقہ شیعہ سے جدا ہونے کی بنیاد پر دوبارہ شیعہ نہیں کہلا سکتا۔ شیعہ وہی ہے جو اصول دین اور اصول مذہب سے قریب ہے۔ لہذا مختصر سی مشترکات کی بنا پر کسی کو شیعہ کہنا شیعوں کے ساتھ ظلم اور جنایت تصور ہوگا اور یہ عمل گمراہی اور فساد کے مترادف ہے۔

امامت:

شیعہ پیغمبر اکرم کے بعد دین و شریعت اور ملت اسلامی کی سرپرستی و گمرانی کو ایک ضرورت مان کر تسلیم کرنے کے بعد محکم دلائل سے حضرت علی ابن ابی طالب اور آپ کے فرزندان کے بعد دیگر ائمہ طاہرین کو اس منصب کے لئے لائق و سزاوار سمجھتے ہیں۔ ان دلائل کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- ۱۔ پیغمبر اکرم کی طرف سے وصیت و نامزدگی۔
- ۲۔ اگر اس دلیل کو کوئی مسترد کرے تو پھر شرائط و صلاحیت کے تحت آئمہ طاہرین دیگر خلفاء سے افضل و اشرف ہیں۔
- ۳۔ اگر اتفاق امت کی رائے کو معیار بنایا جائے اور آزادانہ استصواب رائے کو بنیاد بنایا جائے تو تب بھی آزاد انتخاب کے امیدوار حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے آئمہ ہی بنیں گے

ان تصورات کے حوالے سے خلافت کیلئے شیعہ تصور انکے زیادہ قریب ہے، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں اگر پیغمبر کی وصیت نہ ہو تو انتخاب صلاحیت و اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، اگر یہ بھی نہ ہو تو آزادانہ انتخاب اسکا حل ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو اسلام کی بقاء کیلئے تعاون انہی ذوات سے حاصل کرنا پڑے گا لیکن اسکے بالمقابل برادران اہل سنت کے اس حوالے سے قدم کئی جگہوں پر متزلزل ہوتے ہیں۔ جیسے اگر خلیفہ اول کا انتخاب اتفاق ملت سے ہوا ہے تو خلیفہ دوم کا انتخاب نامزدگی سے کیوں ہوا، اسی طرح اگر نامزدگی کو بنیاد بنایا جائے تو خلیفہ سوم کا انتخاب نہ تو نامزدگی اور نہ ہی اتفاق امت سے ہوا ہے، بلکہ انکا انتخاب ایک محدود کمیٹی کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔

شیعوں نے تمام مراحل میں بنیادی نکتہ محافظت دین و شریعت کو ہی قرار دیا ہے جس کی مثال خود امیر المومنین اور ان کے اصحاب بر جستہ کا دیگر خلفاء کے ساتھ دین و شریعت کے حوالے سے گفتار و سلوک اور انکی حمایت کرنا ہے۔

حضرت علی کی خلافت کے بعد اتفاق امت ہے کہ خلفائے راشدین کا دور اختتام کو پہنچا، لہذا غیبت امام زمان (عج) کے بعد شیعہ دینی دونوں کو قرآن و سنت کی رو سے

ایک شریعت شناس، دین دار شخص کا انتخاب کرنا چاہئے۔ اسکے علاوہ کسی فرد ہو یا گروہ کا انتخاب کرنا طاغوت کے انتخاب کے مترادف ہے۔ اور ایسا کرنا اسلامی اصولوں سے انحراف ہوگا۔

چنانچہ پیغمبر اکرمؐ نے ابتداء ہی سے مشرکین سے فرمایا تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے لئے۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہم نہ کافرین کی مدد کریں گے نہ ان سے تعاون و مدد دیں گے:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ”تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین“

(کافرون/۶)

امامت و خلافت

قرآن حکیم میں یہ دونوں کلمات جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں وہاں اکثر و بیشتر یہ دین و شریعت کے اجراء و نفاذ، نگہداری و پاسداری اور تفسیر و تشریح کے معنوں میں ہی آئے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو استعمال کے حوالے سے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرمؐ کے بعد مذکورہ امور کی ذمہ داری سنبھالنے والے ایک گروہ کے افراد نے اس مقصد کیلئے ”خلیفہ“ کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے گروہ نے لفظ ”امامت“ استعمال کیا ہے۔

ہم یہاں پر ان کلمات کے استعمال کے بارے میں موشگافی و تحقیق کرنے، دوسرے فریق کو غلط ٹھہرانے اور اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنے مقام پر نہیں اور نہ ہی یہ ہمارا موضوع ہے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں کام کرنے والوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں بحث و تحقیق کرنے کی ضرورت ابھی باقی ہو چنانچہ نیا اس باب میں کوئی پہلو پوشیدہ یا تشدد طلب ہے اور نہ ہی ہماری استطاعت علمی اجازت دیتی ہے کہ ایسے عمیق اور پارینہ موضوعات پر قلم اٹھائیں۔ ہمارا موضوع گفتگو واضح مسلمات دین ہیں۔ ہم مسلمات دین و مذہب کو نظر انداز کر کے غیر مستند مفاہیم کو ان کی جگہ پر لانے اور انھیں اہمیت دینے اور کلمات کے اصل معانی کو مسخ کر کے انھیں کوئی نئے معانی پہنانے کے خلاف ہیں۔

کلمہ امامت ابتداء ہی سے قیادت و رہبری امت کیلئے استعمال ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر پیغمبر اکرمؐ کے بعد ایک ایسی ہستی کی ضرورت پیش آئی جو قیادت و رہبری کی ذمہ داری نبھاسکتی ہو مسئلہ امامت تاریخ مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نبوت کی مانند نہیں کہ پیغمبر اکرمؐ تشریف لائے کار رسالت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اب نبوت کے بارے میں ہماری ذمہ داری بس یہی ہے کہ اس ماضی پر اعتقاد و یقین رکھیں۔ کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ ہی دروازہ نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا ہے۔ لیکن منصب امامت سے کوئی بھی زمانہ یا گروہ بے نیاز نہیں رہ سکتا لیکن اہل معاشرہ نے مسئلہ امامت کو ماضی کی داستان قرار دیا جیسے انھیں اب اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ مسئلہ امامت کو مسئلہ نبوت کی مانند سمجھنے لگے ہیں چنانچہ جس طرح مسیحیوں میں بحث و گفتگو کی جاتی ہے کہ آیا ان کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام بحق ہیں یا پیغمبر اسلامؐ، اسی طرح شیعہ بھی برادران اہل سنت سے اسی انداز و فکر کی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں (آیا علی حق تھے یا دیگر خلفائے راشدین) آیا امام علیؑ امامت و رہبری کیلئے لائق سزاوار تھے یا دیگر خلفائے راشدین، لیکن ہم یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں مسئلہ امامت ماضی کا مسئلہ نہیں اور نہ ہی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج اسے فراموش و نظر انداز کر دیا جائے۔ مسئلہ امامت ہر روز بلکہ آج ہی کا اور بالکل تازہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ امامت پر ہمیشہ ہی بحث و گفتگو کرنے کی ضرورت ہے چاہے یہ گفتگو اختلافی ہو یا اتفاق سے بہر طور جاری رہنا چاہئے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس وقت کون منصب امامت و رہبری کیلئے لائق و سزاوار ہے اور کون اس منصب کیلئے نا اہل ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں مسئلہ امامت پر جو نہایت اور دیوانے پن سے بات کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوچ و فکر نے ہر آن دلجو جنگ و جدال اور خون و خرابے کی فضا ہموار کی ہے۔ چنانچہ عصر حاضر میں بھی مسئلہ امامت کو کفر و شرک و فحش حرکات کے حامل جاہل و نادان افراد کے کاندھوں پر چھوڑ دھن ”علی اور نعرہ حیدری“ کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں تاکہ اصل مسئلہ پس پردہ ہی رہے۔

عقیدہ مہدویت

روئے زمین پر قیامت سے پہلے ایک عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم حکومت کا قیام، انسانیت کو ظالمین و جاہلین کے تسلط سے آزادی دلانے والی ہستی، حضرت امام مہدی (عج) کی آمد کے بارے میں تو رات و نینچل کے علاوہ چندین آیات قرآنی میں بھی بشارت کی تکرار ہوئی ہے:

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأُمَمَ وَنَجْعَلَهُمُ الْفُزُونِينَ﴾ ”اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہیں کووارث بنائیں“ (مقصود ۵)
(نور/۵۵، انبیاء/۱۰۵، صف/۹)

لیکن کیا ابھی وہ مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہونگے یا پیدا ہو چکے ہیں اور اپنے ظہور کے منتظر ہیں اس حوالے سے امت اسلامی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ مذہب کے مطابق امام مہدی دختر گرامی ختمی نبوت زہرا مرضیہ کے نویں فرزند حضرت حسن ابن علی بن محمد تقی بن علی ابن موسیٰ الرضا بن موسیٰ ابن جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین ابن علی بن فاطمہ الزہراء ملقب بہ عسکری جنہوں نے ۲۶۰ھ میں سرزمین عراق کے شہر سامرہ میں جو عباسی حکومت کا دارالخلافہ تھا میں وفات پائی کے فرزند ہیں، آپ کی وفات سے پانچ سال پہلے ۲۵۵ھ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد بفضل خدا آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے امام مہدی کے چار نائبین کا دور گزرنے کے بعد خدا نے آپ کو غیر محدود مدت کے لئے غیبت کبریٰ میں اٹھایا فلسفہ حکمت غیبت اور وقت ظہور امام مہدی کا دارودار مشیت خدا سے وابستہ ہے امام مہدی کے دو غیبت میں مسلمانوں پر مندرجہ ذیل فرائض و ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

وجود امام زمان اور ہماری ذمہ داریاں

مکتب تشیع کی شناخت میں سے ایک امام زمان کافی زمانہ موجود ہونا ہے۔ کتب ادیان و ملل اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں کی گئی پھنگوئیوں اور روایات کے تحت آئندہ زمانے میں بشریت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے والی ایک ہستی کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ مکتب تشیع کے ماننے والوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اس ہستی کے موجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اہل تشیع کی شناخت میں اس ہستی کا ۲۵۵ھ میں پیدا ہونا اور ابھی تک زندہ ہونے کا اعتقاد رکھنے کے علاوہ دیگر ادیان و ملل کے ساتھ انکے ظہور کا منتظر ہونا بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اس نجات دہندہ کے ظہور تک ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟

اہل تشیع کے بنیادی اعتقادات مخصوص نکات پر استوار ہیں جن سے انحراف شیعیت سے انحراف قرار پائے گا، یہ نکات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ شیعہ خود کو اسلام کا تسلسل گردانتے ہیں۔ وہ اسلام جسے رسول اللہ لائے چنانچہ امیر المومنین علی اہل مصر کے نام لکھے جانے والے اپنے خط میں فرماتے ہیں میرے وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ خلافت کو اس گھر سے نکال کر ہماری بجائے کسی اور کا انتخاب کریں گے لیکن اکابر قریش نے ہم سے اتفاق نہیں کیا خلافت کو اس گھر سے نکال کر اسے محروم کر دیا جو اس منصب خلافت کیلئے لائق و سزاوار تھے۔ اس حوالے سے شیعہ خود کو اسلام کا تسلسل ہی سمجھتے ہیں۔

۲۔ شیعہ خود کو دیگران سے زیادہ اسلام کے محافظ و پاسدار سمجھتے ہیں۔ لہذا تاریخ گواہ ہے انہوں نے خلافت کو دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے بھی خود کو اس کا محافظ و نگران بنائے رکھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امیر المومنین امام علی کا وہ جملہ بھی ہمارے اس موقف کی تائید کرتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اگر میں اسلام کی مدد نہ کرنا تو اسلام میں ایک خلا و نقص پیدا ہو جاتا۔ اسی طرح امام حسینؑ رو ساء بصرہ کے نام بھیجے گئے خط میں تحریر فرماتے ہیں جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت کیلئے ہم ہی ہر لحاظ سے اہل و سزاوار تھے۔ لیکن ہماری ہی قوم یعنی قوم قریش میں سے بعض افراد نے اس پر سبقت کی اور خلافت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن ہم نے امت مسلمہ میں افتراق و انتشار کو کراہت سمجھا اور وحدت امت کی خاطر خاموش ہو گئے۔

امیر المومنین علی کو پہلے دو خلفاء کی نسبت تیسرے خلیفہ کے دور میں زیادہ ظلم اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ خلیفہ سوم کی مشاورت مروان بن حکم کے ہاتھوں میں تھی جو علی کے دیگر دشمنوں کی نسبت آپ سے زیادہ دشمنی و عداوت رکھتا تھا۔ اسکے باوجود امام علی نے حضرت عثمان کو قتل ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔

لہذا شیعہ اپنی امتیازی شناخت و پہچان کے لئے کوئی نئی علامت وضع نہیں کرتے کیونکہ علامت و نشان کا محتاج وہ ہوتا ہے جو کسی گروہ یا مذہب سے الگ ہو جائے۔ جبکہ شیعہ ابتداء ہی سے اسلام کے پیروکار تھے، اب بھی اسلام ہی کو اپنی شناخت و پہچان سمجھتے ہیں اور آئندہ بھی اسلام ہی سے تعلق و واسطہ رکھیں گے۔

شیعہ عقائد

شیعہ عقائد صریح آیات قرآن اور روایات متواتر اسلامی کا خلاصہ و نچوڑ ہیں۔ ان دونوں سے استدلال عقل سلیم اور تجربات مسلمہ کی محکم بنیادوں پر استوار ہے۔ شیعہ اپنے عقائد کو تجربہ و تحلیل کے لئے دنیا کی کسی بھی نمائش کسی جگہ اور کسی کے سامنے پیش کرنے کے لئے ہمہ وقت آمادہ ہیں۔ وہ شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں جو اس وقت اس خطے میں بابی، بہائی، قادیانی، باطنی اور مغربی و شرقی بت پرستوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، بلکہ یہ وہ بدکردار لوگ ہیں جو قرآن و سنت سیرت معصومینؑ کی مخالف سمت چل کر شیعیت کے چہرے کو مخ و بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے عام لوگ انھیں شیعہ سمجھ رہے ہیں۔

شیعہ اپنے مدعی کے ثبوت میں دلیل و برہان پر اعتماد کرتے ہیں

معاشرے پر مسلط ظالم و جابر حکمران اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کیلئے طاقت اور دھمکی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ عوام ان کے سامنے خاضع رہیں۔ جبکہ اس کے مقابل آزادی و حریت کے خواہاں دلیل و برہان پیش کرتے ہیں۔

انبیاء و ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی دعوت کے مرحلہ میں ہمیشہ دلیل و برہان سے تمسک کیا جبکہ ان کے مقابل قابض افراد نے ہمیشہ مٹکا و دشنام سے سہارا لیا، شیعہ مذہب نے قرآن کریم و سیرت معصومینؑ کی تاسی کرتے ہوئے مذہب کے فروغ و اشاعت میں تنہا دلیل و برہان سے سہارا لیا ہے۔ دلیل و برہان ہی اس مذہب کی نمایاں پہچان و شناخت بنی ہیں۔

قرآن کریم نے ہمیشہ اپنے مخاطبین سے برہان و دلیل سے مقابلہ کیا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَعْرَفْنَا لَكُمْ خُذُوا مِمَّا رِزْقَكُمْ﴾ ”لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری

طرف روشن نورنازل کیا ہے“ (نساء/۱۷۴) (مومنون/۱۱۷، بقرہ/۱۱۱، انجیلا/۲۴، نمل/۷۲، قصص/۷۵)

قرآن کریم کے ان آیات میں دلیل و برہان کو پیش کیا گیا اور ساتھ فریق مخاطب کو برہان پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

قرآن کریم میں برہان کی جگہ دوسرا کلمہ ”سلطان“ استعمال ہوا ہے جیسا کہ آیات ملاحظہ فرمائیں:

﴿اتَّزَلَّ الْأَنْفُ يُسَلِّطُ﴾ ”اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی

ہے“ (اعراف/۷۱) (یونس/۷۸، حودا/۹۷، یوسف/۴۰، ابراہیم/۱۰، نمل/۸۹، کہف/۱۵، مومنون/۴۵، صافات/۳۰، غافر/۲۳، ذاریات/۳۸، طور/۳۸، نجم/۲۲، رن/۳۲)

تیسرا کلمہ قرآن کریم میں کواہ استعمال ہوا ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”کہہ دیجئے: میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم

ہوں“ (انعام/۵۷) (اعراف/۷۳، ۸۵، ۱۰۵، حودا/۷۸، ۸۸، ۵۳، ۶۳، ۱۳۳، عجبوت/۳۵، فاطر/۴۰، بقرہ/۲، بقرہ/۷۸، ۹۲، غیرہ)

شیعہ اپنے اصول و فروع میں عقل، قرآن و سنت جیسے دلائل کے ذخائر کے مالک ہیں، ان دلائل کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی علاقائی رسومات اجتہاد یا مصلحتوں کے محتاج نہیں۔ ائمہ طاہرینؑ کی یہ سیرت رہی، وہ حالات نشیب و فراز میں ہمیشہ دست و دشمنی سے دلیل و منطق سے بات کرتے تھے جبکہ ان کے مخالفین نے ہمیشہ دھونس و ہاندلی کی روش اختیار کی لہذا جو شیعہ دلیل و برہان سے بات کرتے ہیں وہ ہی پیروکار اہل بیت کہلا سکتا ہے۔

دین و مذہب کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے بعض اذہان میں ہمیشہ گھنٹی بجتی رہتی ہے کبھی یہ کہتے ہیں یہ عمل بیرون ملک سے مذہبی یا اقتصادی و سیاسی توانائی کی پشت و پناہی کے بغیر ممکن نہیں اسکے لئے ملک میں کوئی تنظیم یا ادارہ ہونا چاہیے۔

امام خمینیؑ نے اپنے پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے فرمایا وہ کسی کی آمد یا پشت پناہی کا انتظار نہ کریں بلکہ خود پر اعتماد کرتے ہوئے از خود قیام کریں حتیٰ دین میں صاحب ثروت لوگوں کی طرف نظر نہ دوڑائیں کیونکہ وہ آپ کی معاونت سے قتل یہ سوچیں گے کہ آپ ان کے کس کام آسکتے ہیں

ماخذ و مصادر شیعہ

عقلاء و دانشور کسی نئی کتاب کے مطالعہ سے پہلے اسکے مصدر و ماخذ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ جس سے وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں اس کتاب کے محتوی و مضامین کس نہج پر ہیں اور ان پر کس قدر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کئی مذاہب اور فرقے ایسے ہیں، اگر انکی بنیاد کو دیکھنا چاہیں تو کوئی بنیاد نظر نہیں آئے گی۔ ایسے فرقے حقائق کے بیان کرنے کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں لیکن مذہب تشیع میں اس قسم کا کوئی نقص و عیب نہیں، یہ مذہب قرآن و سنت اور سیرت معصومین جیسے عظیم ذخائر کا حامل ہونے کی وجہ سے دنیا کے دیگر مذاہب سے تنہا مستغنی نہیں بلکہ انھیں افکار و مصادر کرنیکی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا آپ عراق، ایران اور لکھنؤ کے کتب خانوں کو ملاحظہ کریں، جو علمی ذخائر سے مالا مال ہیں لیکن اسکے برعکس ان چند سالوں میں ہمارے ہاں اگر مصادر و تشیع کا جائزہ لیا جائے تو ان خائن اور بیوقوف انسانوں کے پاس تحفۃ العوام اور چودہ ستارے کے علاوہ کوئی مصدر و ماخذ نظر نہیں آتا، یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو تشیع کے مصادر و ماخذ کے حوالے سے کتب نشر کرتا ہو بلکہ یہاں ہر نئی آنے والی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے، تاکہ انکی تحفۃ العوام اور چودہ ستارے سے کہیں پر وہ نہ اٹھ جائے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کسی غیرت مند شیعہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون آئے تو وہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر ظلم، فکرونی کفر و غدینے والے مدارس میں بھی ان کتب کو بطور نصارب رکھا گیا ہے۔

عقل

شیعہ مذہب میں تمام عقائد و احکام کی بنیاد عقل پر قائم ہے عقل ہی تمام دلائل کی ماں یا دیلیوں کی دلیل ہے، عقل مادہ عقل سے ہے عقل عقل بعقل سے ہے۔ یہاں سے ہر وہ چیز جسے آپ جس کریں یا روک دیں اسے عقل کہا جاتا ہے۔

عقل انسان کو مذموم اقوال و افعال سے روکتی ہے، عقل وہ ہے جس کے ذریعے انسان کسی چیز کو بہتر درک کر سکے، عقل جہل کے خلاف ہے، عقل و علم میں فرق یہ ہے کہ عقل علم اول ہے جس کے ذریعے انسان فعل قبیح سے باز رہتا ہے، عقل وہ قوت ہے جس سے انسان مادی و معنوی خیر و صلاح میں تمیز کرتا ہے۔ یہی وہ واحد وسیلہ ہے جسے انسان سعادت تک پہنچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں عقل کے بغیر نہ تو عبادت و ریاضت اور نہ ہی کوئی اور کام منفعوت بخش و ثمر آور ہوتا ہے۔ عقل نہ ہونے کی صورت میں انسان حیوان کے زمرے میں آتا ہے:

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَّ الْبَكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ”یقیناً اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے کو نکلے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے“

(انفال/۲۲)

ادیان و مذاہب کے ڈھانچے کا ابتدائی اور بنیادی عنصر عقل انسانی ہے۔ اسی سے دین و مذہب کے تصور نے جنم لیا، ادیان و مذاہب میں اگر کوئی روحانی و معنوی تصور موجود ہے تو وہ اسی عقل کا ہی ثمر ہے۔ اسکے بالمقابل حیوانیت اور درندگی جیسی صفات عقل سے دوری کا نتیجہ ہیں، دین اسلام خصوصاً مذہب شیعہ میں عقل کو جو مقام و منزلت حاصل ہے وہ دیگر ادیان و فرقوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں دین کی ابتداء عقل سے شروع ہوتی ہے اور اختتام بھی عقل پر ہی ہوتا ہے۔ اہل تشیع کی کتب احادیث و روایات میں ایک باب، باب عقل کے نام سے موجود ہے۔

اس وقت مذہب شیعہ میں خرافات و فرسودگی اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ عقل سے دوری کی وجہ منابر حسینی پر قابض عقل سے عاری خطیب یا بعض صوفی اور خود ساختہ عرفان کے وہ داعی ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں اور خیالوں کو رائج کرنے کیلئے عقل سے دوری اختیار کی ہے۔

اسی طرح مغربی درسگاہوں سے فارغ التحصیل دانشوروں نے دین و مذہب کے بارے میں اپنی جہالت کو چھپانے کی خاطر عقل کو دین سے خارج کرنے کی مہم بھی چلائی ہے۔

عقل، قرآن و سنت کو سمجھنے کا وسیلہ ہے، عقل سے باطل کا مقابلہ کیا جاتا ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز عقل سے نہیں چلتی، انکی یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے۔

ذوق عقل

شیعہ مذہب میں عقل سے بالا یا خارج از عقل نامی کسی فکر و عقیدہ کا وجود نہیں ہے، عقل سے ہی فکر اور فکر پر عقائد اور احکام استوار ہوتے ہیں، عقل ہی ہر چیز کی مصدر و ماخذ ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں کہ فلاں حکم شرعی یا فلاں قضیہ عقل سے ہم آہنگ نہیں، اسکے بارے میں عقل کیا کہتی ہے۔ بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ عقل کی درک کرنے کی صلاحیت اور کسی چیز کا خلاف عقل ہونے میں فرق ہے مثلاً اسمائے وصفات خدا کے حوالے سے عقل کی رسائی ”کن“ تک نہیں چونکہ عقل محدود ہے اور خدا الاحدود، اسی طرح طواف کعبہ، رمی جمرات جیسے احکام عقل میں نہیں آتے لیکن ان احکام کی برگشت ایسی نقل کی طرف ہے جو بذات خود عقل سے ثابت ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں صدیقین کا اتفاق ہو تو عقل یہ نہیں کہتی کہ انھوں نے جو بات کی ہے وہ جھوٹ ہے

شیعہ مذہب میں دوسری دلیل

قرآن

قرآن کریم نے خود کو مافوق از کلام بشر کا دعویٰ کرتے ہوئے جن و بشر کو چیلنج کیا، اگر میرے کلام خدا ہونے کے بارے میں کسی کو شک و شبہ ہے تو مجھ جیسا کلام بنالاولہ۔ قرآن کریم کے اس چیلنج کا ابھی تک ہر مقرر رہنا اسکے کلام خدا ہونے کی دلیل ہے۔ دین و مذہب کے ثبوت، تشریح و تفسیر کیلئے قرآن حجت ہے لیکن بعض دشمنان اسلام نے کبھی آیات متشابہات، کبھی باطن قرآن، اور کبھی تفسیر قرآن کو آئمہ سے مختص کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کر رکھا ہے۔ جبکہ ظاہر قرآن کے حجت ہونے کے بارے میں قدیم و جدید مجتہدین نے کثیر دلائل و براہین پیش کئے ہیں۔

قرآن جس نے خود کو نور و ہدایت کہا، وہ قرآن جس نے پیغمبر اکرمؐ کے ہر امر و نہی کی اطاعت و پیروی کرنے کی دعوت دی، جس نے رسول پاکؐ کے قول و فعل اور سنت و سیرت کو شریعت کا جز و قرار دیا، وہ قرآن جسے حدیث ثقلین میں ثقل اکبر کہا گیا، جسے امیر المؤمنین حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے بھی ثقل اکبر کہا، وہ قرآن جسے خدا نے حق و باطل میں تمیز و فرق کرنے والا قرار دیا، جسے آئمہ طاہرینؑ نے اپنے سے مروی تمام روایتوں کی کسوٹی قرار دیا، اس قرآن کی شرآ و رو نجات دہندہ احکام و تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل سے روکنے کے لئے، مستشرقین نے کبھی تو سرسید احمد خان کی شکل میں، کبھی غلام احمد پر دین، اور کبھی چکڑالوی جیسے دھوکہ باز و پرفریب افراد کو مسلمانوں کے معزز علماء کے طور پر متعارف کروایا۔ جنھوں نے احترام و تعظیم قرآن کے بہانے سے مسلمانوں کو صرف قرآن سے باندھنے کی مہم چلائی تاکہ ضروریات زندگی کے ایک بڑے حصے کے بارے میں قرآن میں احکام و تعلیمات کے نہ ہونے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مغربی خود ساختہ قوانین سے وابستہ کریں۔ اسی ذہنیت کے حامل بعض افراد نے کبھی تو قرآن کو ناقص اور کبھی اسے کتاب مافہم قرار دیکر اس کے فہم کو آئمہ طاہرین تک محصور کیا، یا اسے حجت سے گرا کر جعلیات سے پرکتب احادیث سے باندھنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں جس کا ایک ثبوت اس وطن اسلامی میں پیغمبر اکرمؐ سے مروی متواتر حدیث ثقلین کے خلاف محض اہل بیت اطہارؑ سے وابستگی کا اظہار کر کے لوگوں کو ایک ایسے ترجمہ و حاشیہ والے قرآن سے وابستہ کیا، جو تمام غالیوں اور نصیریوں کے عقائد سے پُر ہے، انہوں نے قرآن کی اس حد تک اہانت کی اور کہا اگر قرآن اردو میں ہوتا تو یہ ترجمہ کافی ہوتا کو یا خداوند متعال کی طرف سے مولانا فرمان علی نے اپنی طرف سے کیے ہوئے قرآن کے ترجمے کو بطور چیلنج پیش کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں یہ بات مولانا کی حیات میں لکھی گئی، یا کسی نے ان کی وفات کے بعد اس بات کو ان کی طرف نسبت دی ہے۔ اگر کسی نے بعد میں یہ عمل انجام دیا تو مولانا معذور ہیں۔ لیکن اگر انھوں نے اس بات پر اپنی زندگی میں خوشی کا اظہار کیا تو وہ اس جرم میں شریک ہیں بہر حال ہمیں ان علماء کی باتوں پر تعجب ہونا ہے جو خود کو نفل و نصیریت سے توجہ دے سکتے ہیں لیکن ان کی طرف سے بھی بار بار سننے میں آیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ حدیث اور عترت کو بھی اٹھائیں کو یا ان کے بدعزم ہم عترت پاک کو چھوڑنے اور نظر انداز کرنے والے ہیں۔ اگر یہ علماء عقل کو استعمال کرتے ہوئے عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے تو ضرور جان لیتے، ہم نے کس قدر اہل بیت اطہارؑ کی سیرت و فضائل کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ ہم نے حدیث ثقلین کی تحت قرآن و عترت دونوں ہی سے فکری و عملی تمسک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ انہیں اتنے سالوں تک قرآن کا نام نہ لینے اور اسے پیچھے چھوڑنے پر قطعاً دکھ نہیں ہوا۔ انہوں نے اتنے طویل عرصہ میں کبھی نہیں کہا کہ عترت کے ساتھ قرآن کو بھی اٹھایا جائے لیکن جب قرآن کا نام لیا جانے لگا تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ یقیناً ان لوگوں کے

خلاف قیامت کے دن پیغمبر اکرمؐ با رگاہیں دی میں یہ شکایت کریں گے:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ غَرِبَ أَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ ”اور رسولؐ کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنالیا تھا“

(فرقان/۳۰)

۲۔ سنت مسلمہ رسول اکرمؐ

دین میں پیغمبر اکرمؐ کا قول و فعل اور سکوت ہمارے لئے حجت ہے اس کی سند دو محکم دلیل عقل و قرآن سے ثابت ہیں:

۱۔ عقل: ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام رسول اکرمؐ کی پیروی و تاسی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرمؐ کے کسی قول و فعل اور سکوت سے روگردانی اختیار کرے گا تو وہ دائرہ مسلمانیت سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام پیغمبر کی تاسی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔

۲۔ قرآن

جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”تحقیق تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ میں بہترین نمونہ ہے“ (احزاب/۲۱) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”تم لوگوں کیلئے امراجم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے“ (مائدہ/۴) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”تحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے“ (مائدہ/۶) ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ”اور جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ“ (حشر/۷)

عقائد، احکام، اخلاق اور نظام اجتماعی کے بارے میں پیغمبر اکرمؐ کی سنت بطور قوتِ اتر ہمارے پاس کتب میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے نزدیک کرنے اور جہنم سے دور کرنے والی ہو وہ ہم نے بیان کی ہے یہاں تک کہ خارش کی دیت تک بیان کی ہے۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے موقع پر دین اپنی جگہ کامل و اتم ہے۔ تکمیل دین کے بعد ہر علاقے اور ملک کی رسومات اور رواج دین میں بدعت گزاری کا اعلیٰ مصداق ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ سنت صرف پیغمبر اکرمؐ کی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کتنی ہی مستحسن کیوں نہ ہو وہ سنت کا درجہ اختیار نہیں کر سکتی۔

۳۔ مصادر کتب

شیعیان اثنا عشری کی کتب مصادر تفسیر قرآن، روایات پیغمبر اکرمؐ و آئمہ معصومینؑ میں اصول کافی کلینی، من لا یخضر الفقہ، صدوق تہذیب و استبصار طوسی، نہج البلاغہ سید رضی و سائل شیعہ محدث نوری، جامع الشیعہ بروجہ دی ہیں۔

نہج البلاغہ

شیعہ اثنا عشری کے مصادر میں قرآن کریم کے بعد متن و سند کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کتاب نہج البلاغہ کو حاصل ہے۔ جسے سید شریف رضی علیہ رحمہ نے ترتیب دیا ہے حضرت امام خمینی علیہ رحمہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے، ہمیں یہ فخر و اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس کتاب نہج البلاغہ ہے جس میں امیر المومنینؑ کے خطبات، کتب اور کلمات موجود ہیں، اس کتاب میں امیر المومنینؑ کے وہ کلمات ہیں، جو آپ نے ۲۵ سالہ خاموشی کے بعد اپنے دور خلافت میں ارشاد فرمائے اس کتاب میں شریف رضی علیہ رحمہ نے وہ خطبات نقل کئے ہیں جو امیر المومنینؑ نے اپنے دور حکومت میں امت اسلامی کو خدا و آخرت کی طرف توجہ دلانے اور شریعت الہی پر عمل کرنے سے متعلق بیان فرمائے ہیں، امیر المومنینؑ کے یہ مواظفہ حسنہ حکمتوں اور جواہر کلام پر مشتمل ہیں، ان میں وہ خطوط شامل ہیں، جو آپ نے اپنے نمائندوں اور مخالفین کے نام تحریر کئے، یہ خطوط ایک مثالی عادل حکومت کے قیام کیلئے ایک مثالی نمونہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس کتاب کو اس معاشرے میں وہ مقام و منزلت حاصل ہے جو اس کے شایان شان ہے؟ کیا یہاں کے شیعوں نے اس کتاب کو وہ مقام و منزلت دیا جو اس کتاب کو دینا چاہیے تھا۔ اگر مرحوم مفتی جعفر

رضوان اللہ علیہ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ نہ کرتے تو یہاں اس کتاب کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ لیکن کیا اس ترجمہ کو وہ مقام حاصل ہے جو اسکے شایان شان ہو۔ جس کتاب کو امام خمینی علیہ رحمۃ اللہ نے اس ملت کیلئے اعزاز و افتخار قرار دیا ہے، کیا اس کتاب کو وہ مقام حاصل ہے جو تحفۃ العوام، چودہ ستارے، چودہ معجزے اور اس ملک میں رائج دس بیسیوں کی کہانی کو حاصل ہے۔ کیا شیعوں نے اجتماعی طور پر اس کتاب کو چھوڑ کر اس پر ظلم نہیں کیا؟ کیا شیعہ اس کتاب کے معارف سے دوری اختیار کرنے کے باوجود بھی مظلوم ہیں۔

صحیفہ سجادویہ

صحیفہ سجادویہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کتاب عظیم کے بارے میں بھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا، ہمیں یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادویہ جیسی دعاؤں کا ذخیرہ موجود ہے، اگر اس کتاب کی تفسیر و تشریح اور تذریع و تعلیم کفر و غلطی ملتا تو خدا کو اہ ہے کثیر معارف و حکمتوں کے دروازے اس قوم و ملت کے لئے کھلتے اور خود امت مسلمہ پر بھی عیاں ہوتا تو حید کا تصور کیا ہے۔

اگر ہم اس کتاب کو کفر و غلطی دیتے تو ہمیں آج کفر و شرک کی ماروا تہمتیں سننا نہ پڑتیں، اس کتاب سے بندے اور خدا کے درمیان ربط یا اجتماع یا معاشرے میں انسان کے انسان سے تعلق سے متعلق کثیر اصول و ضوابط اخذ کرتے، لیکن اس کتاب کے ساتھ بھی عین وہی رویہ اپنایا گیا جو بیخ ابلاغہ کے ساتھ اپنایا گیا، جس کتاب کو ”زبور آل محمدؐ“ کا لقب ملا اس کو پیچھے چھوڑ کر قصوں اور کہانیوں کو رواج دیا گیا، کیا اس سے بڑھ کر بھی آئمہ پر کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں اس عمل سے شیعوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلم کی اقسام میں سے بنیادی قسم اپنے اوپر ظلم کرنا ہے لہذا شیعوں نے اپنے آئمہ پر جھوٹ باندھ کر ان پر ظلم کیا جو حقیقت میں خود اپنے پر ظلم کے مترادف ہے۔

۴۔ فقہاء و مجتہدین

شیعہ مذہب میں فقہاء و مجتہدین کی ذمہ داری تفسیر و تشریح مصادراصلی قرآن و سنت ہے وہ اپنے اجتہاد کو فہم قرآن و سنت میں صرف کرتے ہیں فقہاء و مجتہدین کا فعل و سکوت پیغمبر اکرمؐ آئمہ معصومینؑ جیسا نہیں ہے جو سند و جواز بنے۔ جیسا کہ آج کل قرآن و سنت سے بے بہرہ لوگ ان کے بے سند فتویٰ یا کسی معاملہ میں خاموشی کو اپنی غیر شرعی سیرت کے جواز میں پیش کرتے ہیں ہم جب بھی فقہاء و مجتہدین کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کا قرآن و سنت کی تفسیر کرنا ہے وہ قرآن و سنت کے مقابل میں اپنی کوئی رائے پیش کرنے کی مجاز نہیں۔

۵۔ علمائے کرام

فقہاء و مجتہدین کے بعد دین کے عقائد اور احکام، عبادات و معاملات، رسومات کا حلیہ علماء عمل و دانش اور باعمل باکردار علماء کی سیرت سے استناد کیا جاتا ہے۔ انکی ذمہ داری ہے ہر وہ چیز جو دین کے نام سے نئی شامل کی جائے یا جو چیز دین سے خارج کی جائے دونوں پر نظر رکھیں اس حوالے سے دنیا کے گوشہ و کنار میں ترویج و اشاعت دین کے مناصب پر فائز علماء حوزات علمی نجف اشرف، ایران اور پاکستان کی دینی درس گاہوں کے اہتمام کنندگان، اسامید سے ہٹ کر جو چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہوگی وہ شیعہ مذہب کی پہچان نہیں ہوگی۔ کیا جو چیزیں اس ملک میں شیعہ کے نام سے رائج ہیں ان علماء کی تصدیق سے قائم ہیں یا انکے تقیہ اور خاموشی سے مستند ہیں۔ لیکن انکی خاموشی انکا جواز نہیں بنتی۔ پیغمبرؐ کے بعد آئمہ معصومینؑ کی خاموشی صرف حجت ہے انکے علاوہ کسی علاقے کے عالم دین، حتیٰ مرجع کل کی خاموشی بھی اس فعل کا جواز نہیں بنتی۔ چاہے یہ خاموشی کسی خاص وقت، علاقے کی مصلحت کی خاطر اختیار کی ہو یا اپنے دنیوی مفاد کی خاطر ہو۔ کسی عالم و فقیہ کی خاموشی شرعی سند نہیں بن سکتی۔

۶۔ دین دار اسلامی معاشرہ

دین کے عقائد و احکام پر پابند معاشرہ، دین دار معاشرہ کہلائے گا۔ اس وقت اگر کہیں شیعہ مذہب کی کچھ حد تک پہچان جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس میں ان جگہوں کو شمار کیا جاسکتا ہے عراق، ایران، حجاز مقدس، لبنان، افغانستان اور پاکستان کے بعض علاقے۔ جبکہ ہمارے یہاں کوئٹہ، کراچی، گھوڑے، جھنڈے کوئٹہ ہی شناخت کے حوالے سے متعارف کروایا جا رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہئے کیا یہ چیزیں ان علاقوں میں بھی موجود ہیں۔

تصویر شیعہ روایات کی رو سے

علماء و محققین کی بیان کردہ تعریف کے تحت شیعہ وہ ہیں جو پیغمبر اکرمؐ کے بعد سلسلہ امامت حضرت علیؑ سے لیکر مہدی موعود (عج) تک بارہ ہستیوں کو امام مانتے ہیں، انھیں منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، لہذا جو شخص بھی آئمہ اطہار کے منصوص من اللہ ہونے کے نظریہ کو مسترد کر کے چھ اماموں کی امامت کا قائل ہو زیہ اسماعیلیہ یا کرامیہ ہو یا کوئی خاص نعرہ بلند کر کے شیعہ نمائی کر کے عزاداری کی مراسم میں شامل ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔

ہر وہ انسان جو کلمہ شہادتین ﴿لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ﴾ کا اقرار کرنا ہو، شیعہ اس کی جان و مال عزت و ناموس کو اپنی جان و مال و ناموس سمجھتے ہیں اور ان کے تحفظ کو اپنا فرض جانتے ہیں، خواہ وہ شیعوں کے ساتھ منافقت کا رویہ ہی کیوں نہ اپناتے ہوں، کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کے زمانہ میں بھی حسب قرآن کریم منافق موجود تھے اور آپؐ بحکم قرآن ان پر اسلامی احکام کا نفاذ فرماتے اور ان کی جان و مال کی حفاظت فرماتے، شیعہ ہر قسم کی شرک گرائی، بدعت گزاری، خرافات پرستی اور خرافات سازی سے خواہ وہ مذہبی شعائر کے نام سے ہی کیوں نہ ہو بیزاری و لاتعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ شیعہ ہر اس فعل سے جو قرآن و سنت اور سیرت آئمہ اطہار سے مطابقت نہیں رکھتا اس سے برائت و لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔

شیعہ اپنے آئمہ طاہرین کی سیرت کی تائید کرتے ہوئے اس ملک میں سوائے اس گروہ کے جنہوں نے کلمہ اسلام ﴿لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ﴾ پڑھنے والوں کی جان و مال کو اپنے لئے مباح قرار دے کر خون بہانے کے درپے ہوا تمام برادران اہل سنت و الجماعت، بدیلوی و دیوبندی کے ساتھ دوستی و برادری کے اصول پر قائم ہیں۔ وہ افراد جو مندرجہ بالا گروہ کے جرم و جنایت کو دیگر برادران اسلامی کے کھاتے میں ڈال کر کفر و شرک کی طرف دوستی و آشتی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں شیعہ مذہب کسی بھی حوالے سے اس کی تائید نہیں کرتا۔ شیعہ اثنا عشری اپنے آئمہ کی سیرت کی روشنی میں اپنے تحفظ پر اسلام کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سے آگاہ ہیں سیکولرازم میں اسلام کا کوئی تحفظ و احترام نہیں۔

پاکستان میں سیکولرازم کے داعیان نے اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی خاطر، اس کی راہ میں شیعوں کو یہ کہہ کر لاکھڑا کیا کہ اگر یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہو تو براہروی اور مساوات کے اصول کو اپنانا چاہئے، کیونکہ ملک کو بنانے میں شیعہ سنی دونوں براہ کے شریک تھے۔ انکی یہ بات شیعہ اور دیگر برادران اسلام دونوں کے خلاف ایک سازش ہے۔

شیعہ اپنے عقیدہ تو حید اور دیگر دینی عقائد کا مصدر و ماخذ قرآن کی آیات، حدیث و سنت پیغمبر اکرمؐ، نبیج البلاغہ میں جناب امیر المومنینؑ کے خطبات، صحیفہ سجادہ میں امام سجادؑ کی دعائیں، دعائے الجوزہ ثمالی، دعائے کمیل اور امام حسینؑ کی دعائے عرفہ جیسے ذخائر کو قرار دیتے ہیں اور اس سرمایہ فکری پر باز کرتے ہیں۔

عقائد کی بنیاد مسلمات عقلیہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ شیعہ اپنے عقائد کے بارے میں جو دلائل عقلی پیش کرتے ہیں، وہ ہر انسان عاقل کے لئے قابل قبول اور قابل فہم ہیں۔ انھیں صرف ظالم و جابر اور متکبر انسان ہی مسترد کر سکتے ہیں ورنہ کسی بھی دین و مذہب یا قانون کا معتقد انسان انہیں مسترد نہیں کر سکتا، ان عقائد میں وحدانیت خدا، ایمان بہ ضرورت انبیاء اور روز معاد پر ایمان شامل ہے۔ ان کے علاوہ اہل تشیع کے دیگر عقائد کے مصادر و ماخذ ان منقولات پر مبنی ہیں جو عقل سے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور ان روایات سے بھی ثابت ہیں جو کتب فریقین میں بطور تواتر نقل ہوئی ہیں۔

شعائر شیعہ اثنا عشری

۱۔ مساجد

شعائر مکانی میں خانہ کعبہ کے بعد دنیا بھر کے گوشہ کنار میں خدا کی عبادت و بندگی کیلئے قرآن کریم کی تکرر آیات اور متواتر روایات کے تحت مساجد کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ مذہب میں کسی بھی نام سے کسی مکان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

شعائر عبادی میں پانچ اوقات کی نماز اور جمعہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں جتنا ہر داران اہل سنت کے نزدیک ہے۔ البتہ شیعہ اثنا عشری کے فقہاء جمعہ میں ایک جمعہ کے دوسرے جمعہ کے درمیان فاصلے کیلئے ساڑھے پانچ کلومیٹر کی شرط عائد کی ہے۔ لیکن اس وقت مفاد پرست چندے کے صندوق کی خاطر دین کے دیگر مظاہر کی طرح اس سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اور اس شرط کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔

علماء حق کو چاہئے کہ وہ نماز جمعہ کے تمام قدیم و فرسودہ روایتی خطبوں اور جدید فرسودہ سیاسی و اجتماعی اور معاشرتی و سیکولرزم کی کچھڑی سے بنے ہوئے خطبوں کو خیر باد کہتے ہوئے احکام و تعلیمات قرآن و سنت و سیرت معصومینؑ اور ان سے ملنے والے عقائد و افکار و مواضعِ حسنہ اور اسلام و مسلمین کو درپیش مسائل سے لوگوں کو واقف و آشنا کریں اس پاک منصب سے قوم پرست اور سیکولرزم طاقتوں کی ناسید و ترویج سے باز آجائیں۔ اس وقت ہماری مساجد میں موجود اکثر و بیشتر آئمہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو حکومتی سکولوں میں فیل ہونے یا اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے کی وجہ سے مدارس دینی میں داخل ہوئے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہی لوگ مدارس دینی میں امتیازی حیثیت کے مالک اور نمونہ طالب علم قرار پائے، انھوں نے مساجد سنہال لیں اور وہاں وہ ایسے انقلابی امام جمعہ و جماعت بن بیٹھے گویا اب وہ امام زمانہ کیلئے بھی محراب و منبر کو خالی کرنے کیلئے تیار نہیں۔

مذہب شیعہ اہل اور صالح افراد کے ہوتے ہوئے نا اہل اور غیر صالح افراد کو آگے لانے کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، یہ شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے لہذا دین و دیانت رکھنے والوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ سمجھنے والوں کی ذمہ داری ہے وہ ایسے افراد کے اخراجات کو اپنے ذمہ لیں اور محراب و منبر کو علم و عمل سے آراستہ صالح و قابل افراد کیلئے ان سے خالی کر دلائیں۔ اور ان پر بھی کڑی نظر رکھیں کہ یہ بھی شیطانی جال اور مقام و منصب اور مادہ پرستی کی حرص میں نہ پھنسیں۔

مومنین کرام کو چاہیے کہ وہ محلہ و علاقہ سے بالاتر ہو کر وہاں جمعہ و جماعت کیلئے جائیں جہاں امام جمعہ و جماعت با علم و عمل اور صالح ترین افراد ہیں۔ چاہے اس کیلئے انھیں زحمت ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تاکہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے اور دین کا بول بالا کرنے میں ان کے کردار کو بھی ملائکہ الہی اور گواہانِ خدا نوٹ کریں۔

۳۔ زیارت قبور مطہر آئمہ معصومین علیہم السلام:

جن چیزوں میں شیعہ دیگر مسلمانوں سے مختلف نظر آتے ہیں ان میں سے ایک زیارت قبور پیغمبر اسلام و آئمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ یہ عمل کثیر شیعہ روایات سے استناد کرتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیگر فرقہ ہائے اسلامی سے جو چیز شیعوں میں مشترک اور منفرد ہیں اور جو چیز حقیقت ہے، ان تین زاویوں سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔

۱۔ آئمہ طاہرین کی قبور مطہر ایک حوالے سے دیگر مسلمانوں کی قبور سے اشتراک رکھتی ہیں کیونکہ جس طرح امت اسلامی قبرستان میں جا کر قبور مسلمین کی زیارت کرنے یا انکے لئے طلب مغفرت کرنے کو تنہا جائز نہیں سمجھتی بلکہ مستحب گردانتی ہے۔ لہذا اس استحباب میں قبور مطہر آئمہ طاہرین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

۲۔ بعض مخالف شیعہ کی نظر میں شیعہ اثنا عشری زیارت آئمہ کو حج سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ شیعہ اثنا عشری کے خلاف پردہ پیگنڈا ہے۔ تمام فقہاء شیعہ اثنا عشری کے نزدیک حج بیت اللہ واجب ہے، اسکا عہد ترک کرنے والا قرآن کے مطابق کافر ہے۔ جبکہ زیارت آئمہ طاہرین ایک مستحب عمل ہے۔

۳۔ قبور آئمہ طاہرین کی زیارت اس لیے نہیں کہ وہاں دنیوی حاجتیں، امیدیں لے کر جائیں۔ چنانچہ چوتھے نکتے میں ہم زیارت کے فلسفہ کو بیان کریں گے۔ جبکہ لوگوں نے زیارت کو صرف اسی مقصد کیلئے محدود کیا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ان سے حاجتیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں یا اگر مانگیں گے تو کس طریقے اور کن شرائط کے تحت مانگ سکتے ہیں، یہ ایک تفصیل طلب ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ حاجتیں طلب کرنا جز زیارت نہیں۔

۴۔ جس زیارت کی شیعہ روایات میں تاکید کی گئی ہے اور اس کیلئے کثیر اجر و ثواب نقل ہوا ہے، یہ کسی فقیر کا ایک صاحب ثروت کے سامنے طلبی جیسا عمل نہیں۔ جن روایات میں زیارت کی تاکید کی گئی ہے انکی رو سے یہ عمل مقصد زیارت میں شمار نہیں ہوتا۔ زیارت قبور آئمہ طاہرین کا فلسفہ خود ان زیارتوں کے فقرات کے مجموعہ سے واضح و روشن ہے۔ جتنی بھی زیارات کتب میں نقل ہوئی ہیں چاہے وہ مستند ہوں یا غیر مستند، ان کے اسی فیصد مضامین اس نکتہ پر مرکوز ہیں کہ زائرین قبر

مطہر امام پر جا کر امام سے مخاطب ہوتے ہیں اور یوں کوپا ہوتے ہیں آپ نے نماز کو قائم کیا، دین کی نصرت کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور ہم بھی اس نکتہ پر آپ کے ہم قدم ہیں۔ اور اسی راستے پر چلیں گئے جس پر چلنے کا آپ نے حکم دیا جسکی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ شیخ بزرگوار علامہ مظفر نے اپنی عقائد کی کتب میں زیارت کے حوالے سے انہی نکات کو بیان کیا ہے۔

آئمہ طاہرین کی قبور پر جا کر آئمہ سے اظہارِ وابستگی کرنا اور دین پر قائم و دائم رہنے کی تجدید کرنا یا آئمہ طاہرین کی حیات طیبہ کو اپنے ذہن میں لا کر اپنے اندر دین کے لئے نئی روح اور نیا جذبہ پیدا کرنا، قرآن و سنت اور سیرت معصومین کے مطابق زندگی گزارنے اور ان سے ملنے والے اسلام حقیقی کے احیاء و اجراء و نفاذ کے لئے مخلصانہ سعی و کوشش کا عزم و ارادہ کرنا ہی مقصد زیارت قبور آئمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ بعض عوام الناس شیعہ نے قرآن و سنت اور سیرت معصومین کے خلاف و متضاد عقائد و قصورات اپنائے ہیں۔ انھیں بنیاد بنا کر مذہب تشیع پر اعتراض کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اگر کسی کوشیعوں کی ان سرگرمیوں پر اعتراض ہے تو وہ اپنے اعتراض کا رخ ان لوگوں ہی کی طرف رکھے اور ان لوگوں سے ہی پوچھتے کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو کیا یہ تمہارے مذہب کے حقیقی مصدر و ماخذ میں بھی موجود ہے یا نہیں، یا یہ سب تمہاری خود ساختہ چیزیں ہیں لہذا شیعہ مذہب پر بات کرنے کیلئے اس کے حقیقی مصدر و ماخذ پر نظر کرنی چاہئے کیونکہ اس کے بعد ہی نقد و انتقاد کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔

زیارت پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ معصومینؑ شیعہ اثنا عشری کے نزدیک خود کو اپنے رہبران دینی کی تاریخ کو تازہ کرنا، انھیں یاد کرنا اور تجدید عہد و پیمان کرنے کی خاطر ہے۔ جبکہ زیارت شیعہ حیدر کرار ہاں جا کر اپنی دنیوی نیاز اور حاجتوں کو لینے کی خاطر ہے۔ بلکہ وہ اسے راستے میں ہی زواروں سے وصول کرتے ہیں۔ انکی زیارت کا مقصد کسی قسم کا عہد و پیمان کرنا نہیں ہے۔

یہ تھے شیعہ اثنا عشری کے اسلام اور اسکے عقائد اور فروعات کے بارے میں عقائد و نظریات اب ہم قارئین کے خدمت میں شیعہ حیدر کرار کی اسلام اور اس کے عقائد و فروعات کے بارے میں نظریات کو پیش کریں گے۔

شیعیان علی علیہ السلام کی شناخت

شیعیان حضرت علیؑ کے دو تعارف ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو حضرت علیؑ اور ان کے گیارہ جانشین معصومینؑ نے جو سلوک تو حید و رسالت کی پاسداری کی خاطر خلفائے ثلاثہ کے ساتھ روا رکھا اور اسی سیرت طیبہ کی پیروی کرتے ہوئے فقہائے عظام مامدار شیعہ جیسے حسین بن روح، کلینی، مرزائے شیرازی، کاشف الغطاء، محسن امین، شہید الصدر اور خمینی عظیم نے اسلام و مسلمین سے بلا تفرق و دفاع کیا، وحدت امت کی طرف دعوت دی اور اسی پر قائم رہے کی تاسی کرتا ہے، یہ شیعہ حیدر کرار اور شیعہ اثنا عشری بھی ہے۔ شیعہ علی کا دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت علیؑ علیہ السلام کے بعد خط اہلبیت اثنا عشری سے نکلا ہے۔ یہ خود کو شیعہ اثنا عشری یا شیعہ حیدر کرار کہلوانے کی بجائے شیعہ حیدر کرار سے تعارف کروانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اسکی سادگی اور گہرائی کے بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہری طور پر انھیں علیؑ کی بجائے حیدر کرار کا کلمہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ کلمہ پیغمبر اکرمؐ نے جنگ خیبر کے موقع پر آپؐ کو میدان جنگ میں بھیجے وقت فرمایا تھا، آپؐ نے فرمایا اب میں ایسے فرد کو بھیجوں گا جو اپنی جگہ کرار ہوگا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ انھیں ایک دن کا کلمہ کرار پسند آیا جہاں آپؐ یہودی خیبر کے مقابل میں گئے۔ لیکن ان کو وہ پچیس سال نظر نہیں آئے جہاں آپؐ نے اسلام و مسلمین کی خاطر جنگ و جدال کے مقابل صبر و تحمل کو برداشت کرتے ہوئے فرمایا

”میں یہاں صبر کو ترجیح دیتا ہوں در آنحالیکہ میری آنکھوں میں سنگریزے پڑے اور گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو“ (خطبہ ۳)

مزید برآں ہم اس گروہ کے افکار و عقائد، اعمال و کردار اور نعروں کا ایک خاکہ آگے پیش کریں گے تاکہ موافق و مخالف دونوں کیلئے شیعہ حیدر کرار اور شیعہ اثنا عشری اور شیعہ حیدر کرار کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔

شیعیان حیدر کرار کا دین

شیعیان حیدر کرار کے عقائد، توحید میں خدائے ناقص و بے بس، نبوت میں رسول محتاج علیؑ، روزِ آخرت میں بغیر عمل جنت کی بشارت، اسی طرح فروعات میں نماز کی جگہ سینہ کوہی، روزے کی جگہ ماتم، حج خانہ خدا کی جگہ صرف زیارت، کفر شرک کی خلاف جہاد کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ جہاد تو لی و تیری میں یہود و نصاریٰ سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی شامل ہے، شیعیان حیدر کرار کے اصول دین کے مصادر میں عقل کو دخل نہیں کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق علیؑ، عزاداری، آئمہ مافوق عقل ہیں قرآن ان کے نزدیک ناقابل فہم ہے، یہ قرآن کے معانی از خود اخذ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت ہے، سنت رسول میں سے انہیں صرف فضائل علی قبول ہیں باقی سب ان کے نزدیک مردود ہے۔

شیعیان حیدر کرار کی کتب مصادر میں ترجمہ قرآن مولانا مقبول غفرمان علی، حدیث میں اسرار آل محمد، تحفۃ العوام، چودہ ستارے دس بیبیوں کی کہانی اور حدیث کساء شامل ہے۔

شیعیان اثنا عشری اور شیعیان حیدر کرار کا فرق واضح نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ اثنا عشری کا چہرہ مسخ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام تشخصات ختم ہو گئے ہیں لہذا قارئین کرام سنجیدگی سے ان دونوں میں موجود فرق پر غور کریں۔

ہم یہاں شیعیان حیدر کرار کے افکار و نظریات، عقائد و فروعات، رسومات و مظاہر، علامات و امتیازات جو شیعہ اثنا عشری سے بالکل مختلف ہیں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں:

شیعیان حیدر کرار مذاہب و ادیان کی کچھڑی ہے

شیعیان حیدر کرار نے اسلام کی تمام صفات و کمالات کو پس پشت ڈالا اور ہر قسم کا شرک و کفر، اخلاق رذیلہ اور افکار باطلہ انہیں جہاں کہیں بھی نظر آئیں انہیں چن چن کر اس مذہب میں شامل کیا ہے۔ جن کی وجہ سے اب یہ مذہب ایک مذہبی کچھڑی بن گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان افراد نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس مذہب میں کیا کیا شامل کیا ہے:

۱۔ بنی امیہ سے عمل کے بغیر ایمان پر اکتفا کرنا، مقصد قیام امام حسینؑ کو پس پشت ڈالنا، بنی عباس سے سیاہ لباس اور سیاہ پرچم اٹھانا، اخباریوں سے مجتہدین و محققین کی مخالفت کرنا، اہل تفویض سے خدا کو معطل کر کے تخلیق و ارزاق کائنات آل محمد کے سپرد کرنا، سحر و ساحران سے بناوٹی معجزوں کا پرچار کرنا، ظالم حکومتوں سے قوم و ملت کی توجہ کو ہٹانا، سکھوں سے عدد پانچ کی تقدیس و احترام اور ہاتھوں میں کڑا پہننا، ہندوؤں سے مجسمہ سازی، مجسمہ پرستی، مجسمہ فروغی اور حیوان دوستی سے گھوڑا پرستی کو لیا، قدیم مصری اور ہندوستان کے بت پرستوں سے دریا سے حاجتیں طلب کرنے کو لیا، مشرکین سے انبیاء و آئمہ طاہرینؑ کیلئے بشریت کو نقص گردانے کے نظریہ کو لیا ہے، مشرکین سے انبیاء و آئمہ سے دنیا طلبی کو لیا، یہودیوں کے اس عقیدے کہ ہم فرزند ان خدا ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، جنت صرف ہمارے لئے ہے اس کو بنیاد بنا کر کہا شیعہ ہی صرف جنت میں جائیں گے، مسیحیوں سے خرافات سے پر عقائد آئمہ کی شہادت امت کی بخشش کیلئے تھی اس تصور کو مسیحیوں سے لیا، آغا خانیوں سے خمس و حجاب کی مخالفت، قادیانیوں سے پیغمبر کی توہین و اہانت اور عام مسلمانوں سے دشمنی اور انگریزی زبان کی ترویج کرنا، غالیوں سے سب و شتم خلفاء، مغربی ثقافت سے بے حجابی و فحاشی کو لیا، بادشاہوں کے درباروں سے رقص و اداکاری کو لیا، اسی طرح ستارہ پرستوں سے چاند میں علی کے چہرہ کو تلاش کرنے کو لیا ہے۔

ہندوؤں سے حیوانات کی تقدیس و احترام کو لیا ہے، ہندو گائے کا احترام کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ گھوڑے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ امام حسینؑ کی سواری کی شبیہ جو چند لمحے کیلئے بناتے ہیں اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اسکے مداح اور ثنا خواں بھی رہتے ہیں۔ اب تو بعض نے اس کا لکڑی کا بت بنانا بھی شروع کر دیا ہے، دوسرے فرقوں کے آئمہ سے علاقائی قیاس و استحسان کو لیا ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں اجتہاد و مصلحت اندیشی کو لیا ہے۔

شیعیان حیدر کرار کا کلمہ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَلِيِّ اللَّهِ وَخَلِيفَتِهِ بِإِذْنِهِ﴾ ہے

یہ کلمہ اپنے سند و جواز سے خالی و عاری ہے، میرے علم میں نہیں کہ شیعیان حیدر کرار کا یہ کلمہ پاکستان کے دیگر علاقوں یا ہندوستان وغیرہ میں بھی رائج ہے یا نہیں۔ البتہ ایران، عراق اور حجاز میں رہنے والے شیعہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے یہ شیعہ اثنا عشری کا کلمہ نہیں کیونکہ ان کا کلمہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ شیعیان حیدر کرار کا کلمہ خود ساختہ ہے۔ اس سلسلہ میں ہم یہاں کے اہل علم و دانش علماءِ علام سے سوال کرتے ہیں۔ کیا یہاں کلمے میں جو اضافہ کیا گیا ہے کیا یہ دوسرے علاقوں مثلاً ایران، عراق، افغانستان اور خلیج وغیرہ میں بھی اسی طرح رائج ہے آیا شیعہ کے اصول و فروع، اہل سنت سے کوئی الگ چیز ہیں، کیا شیعہ دوسرے اسلام کا نام ہے جو بعد میں پیدا ہوا۔ آیا امامت اسلام کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ آیا امامت صرف علی ابن ابی طالب پر تمام ہوتی ہے، اگر کہا جائے کہ اختلاف صرف علی کی ذات تک تھا تو کیوں زید یہ جو امام زین العابدین کی امامت کے بعد امام محمد باقر کی امامت کے قائل نہیں، کیوں باقر یہ جو امام محمد باقر کو امام مہدی سمجھتے ہیں، اسماعیلیہ کے فرقے، اٹھویں امام موسیٰ کاظم کی امامت کے منکر ہیں اور واقفیت امام موسیٰ بن جعفر کو امام مہدی سمجھتے ہیں، کیا یہ اختلاف نہیں؟ کیا اس کلمہ کی سند فقہاء و مجتہدین شیعہ کے رسالہ عملیہ میں ملتی ہیں، کیا آپ آئمہ کی سیرت سے اس بارے میں استناد کر سکتے ہیں، کیا یہ کلمہ سنت رسول سے ماخوذ ہے۔ اگر آپ یہ استناد نہیں کر سکتے تو یہ دین میں واضح بدعت ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں۔

شرک و بدعت سے لاپرواہی

شرک یعنی ضد و نقیض تو حید، شرک کی سرحد شروع ہونے کے ساتھ ہی اہل تو حید کیلئے کسی قسم کی مصالحت و مسالمت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں اہل تو حید کو کہنا پڑتا ہے تمہارا دین تمہارے لئے میرا دین میرے لئے تمہارا عمل تمہارے لئے ہمارا عمل ہمارے لئے، انبیاء کرام اور کتب آسمانی اور خاص طور پر قرآن کی دعوت کا محور اثبات تو حید اور نفی شرک پر قائم ہے۔ یہیں سے دین کا ستون بلند ہوتا ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اثبات تو حید کے بعد نفی شرک کیلئے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جیسی عبارات استعمال کی گئی ہیں:

۱۔ اسکے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے: انعام ۱۰۲، ہود ۱۶، فاطر ۳، غافر ۶۲، حشر ۲۳،

۲۔ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ شوریٰ ۱۱

۳۔ ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ مَالِكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ انعام ۳۶، بطور ۳۵، اعراف ۵۹، ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۸۷، ۱۱۱، ۱۲۳، ہونون ۲۳، قصص ۲۸

۴۔ ﴿بِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ۹۲ سے زائد بار تکرار ہوا ہے۔

﴿لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ ”کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں ہے؟“ (زمر/۳۶) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا وَلَا تَحْزَنْهُمْ حَبًّا وَلَا نَبَاتًا﴾ (مائدہ/۵۰)

نے کہا: کیا میں تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے“ (اعراف/۱۳۰) شوریٰ ۱۱، بقرہ ۷۳، مائدہ

۳، انعام/۱۳۵، بقرہ/۱۶۳، بطور/۳۳۔

وہ شرک جو اسلام کے مقابل ہے، اسے یہاں کے شیعیان علیٰ ضد اسلام قرار دیتا تو درکنار کراہت گردانے کیلئے بھی تیار نہیں، اس کلمہ کے استعمال پر انکے ہاں پابندی عائد ہے۔ جس طرح آج عالمی اتحادی مسلمانوں کو کبھی دہشت گرد اور کبھی انجیل پسندی کے خاتمے کے نام سے مسلمانوں کے اندر نفوذ کر رہا ہے، کبھی یہ اصلاح پسندی اپنانے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اس اصلاح پسندی سے انکی مراقرآن و سنت سے دستبردار ہونا ہے۔ اسی طرح یہ گروہ دوسری زبان میں شرک کو ایک مذموم و ناپسند کلمہ قرار دے کر ہمارے اندر سے تو حید کے تمام مراحل کا خاتمہ کر رہا ہے اپنے اس عمل کو پاپا یہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے یہ گروہ ان کلمات اور اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے۔

☆ بیوہ بیویوں کی باتیں ہیں۔

☆ شرک اتقا آسان نہیں ہے۔

☆ بدعت کوئی بری چیز نہیں جسے شریعت میں منع کیا ہو یہودیہ یا یوں کی خود ساختہ شریعت ہے کو یہاں بدعت کے خلاف بات کرنے کو دین میں بدعت گردانتے ہیں۔

☆ وسیلہ میں کیا حرج ہے۔ ہم خدا سے براہ راست سوال نہیں کر سکتے ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ آئمہ ہیں۔

☆ یہ ذوات مظہر اسماء و صفات اللہ ہیں خدا نے تخلیق و ارزاق ان کے سپرد کی ہے۔

☆ بیان کی ایک نیند کے عوض ہے جو شب ہجرت میں بستر رسول پر سوئے تھے۔

☆ خدا نے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد باقی چیزیں آئمہ کے سپرد کی ہیں۔

☆ فلاں آیت اللہ نے ایسے فرمایا ہے۔

☆ فلاں حدیث میں آیا ہے بندہ میری عبادت کرتے تو میں اسے اپنے جیسا بنا لیتا ہوں۔

آئمہ کے بارے میں ان تمام تصورات و عقائد خود ساختہ کے بعد اب قارئین بتائیں نعوذ باللہ خدا کا کیا تصور بنتا ہے اس کے پاس کیا رہتا ہے۔

شیعیان حیدر کرار کے پاس فروع دین میں صرف عزاداری ہے

انکے نزدیک فروع دین میں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جگہ صرف عزاداری ہے۔ اس کیلئے ہر چیز کو قربان کیا جاسکتا ہے اس کے فروغ کیلئے وہ ہر قسم کے جھوٹ، کھسوت، کافرین و شرکین، ظالمین سے تعاون کو عین مذہب گردانتے ہیں۔ یہ عزاداری بذات خود شرافات و توہمات کے اعلیٰ مصداق پر قائم ہے۔ انکی عزاداری اپنے ہدف اور کم و کیفیت میں عزاداری شیعہ اثنا عشری کے تصورات سے بالکل مختلف ہے ان کی عزاداری کو ہم بحث عزاداری میں بیان کریں گے۔

شیعیان حیدر کرار کی تیسری پہچان ظالمانہ رویہ ہے

عقل قرآن، سنت و سیرت آئمہ معصومین علیہم السلام سے ہٹ کے دنیا کے باطل ادیان و مذاہب سے بنے ہوئے کچھڑی نما اس مذہب کی نمایاں پہچان ظلم ہے۔ یہ ظالمانہ رویہ اپنانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے مظالم سے کوئی محفوظ نہیں۔ لہذا ہم ان کے مظالم کو قارئین کرام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ قاضی و منصف بنتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کریں۔ پہلے ظلم کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔

قلم قرآن و سنت اور لغت میں:

قلم: کم کرنا یا کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا یا حد سے تجاوز کرنے کے معنوں میں آیا ہے قرآن کریم میں محرمات خدا کا ارتکاب کرنے والوں کو ظالمین کہا ہے:

﴿وَلَا تَقْرِبْهُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ”اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے“ (نورہ/۲۵) ﴿وَلَا تَقْرِبْهُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ”اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے“ (اعراف/۱۹)

فرعون اور اس کے ساتھی ظالم ہے:

﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلًا مِّنْهُمْ فَظَلَمُوا﴾ ”اور فرعونوں کو غرق کر دیا کیونکہ وہ سب ظالم تھے“ (انفال/۵۴)

مہجروں میں جانے سے روکنا ظلم ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْكُوًّا إِذْ كَرِهَ اللَّهُ اسْمَهُ﴾ ”اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے“ (بقرہ/۱۱۳)

خدا کی طرف جھوٹی نسبت دینا آیات الہی کو جھٹلانا ظلم ہے:

﴿وَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ ”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا فترا کرے یا اسکی آیات کو جھٹلائے؟“ (انعام/۲۱)

بت پرستی ظلم ہے:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ”اور تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے پھر تم نے اسکے بعد کو سالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم تھے“ (بقرہ/۹۲)

حدود الہی سے تعدی ظلم ہے:

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں“ (بقرہ/۲۲۹)

کافرن ظالمین ہے:

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا“ (بقرہ/۲۵۴)

حکم خدا نافذ نہ ہونے دینا ظلم ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور جو اللہ کے مازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں پس وہ ظالم ہیں“ (مائدہ/۴۵)

کافرن سے دوستی ظلم ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوا بِاِخْوَانِكُمْ أُولِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اے ایمان والو! تمہارے آباء اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے وہ ظلم کا رنکاب کرنے والے ہونگے“ (توبہ/۲۳) (مائدہ/۹)

راہِ خدا میں ہجرت نہ کرنا ظلم ہے:

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ”فرشتے جن کی رو میں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں“ (نحل/۲۸)

شرک ظلم ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ”یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے“ (لقمان/۱۳)

ظلم کی تین قسمیں تھیں:

﴿وَالْأَوَّلُ الظُّلْمُ ثَلَاثًا: ظُلْمٌ لَا يَغْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرَكَ، وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يَطْلُبُ. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفَرُ فَالشِّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ﴾ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفَرُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِنَفْسِهِمْ مِنْ بَعْضِ الْهَنَاتِ. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرَكَ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرَّحًا بِالْمَلِكِ وَلَا ضَرْبًا بِالْمِيَا طَبُولَ كُنْهُ مَا يَسْتَصْغِرُ ذَلِكَ مَعَهُ قَايَا كُمْ وَاتْلُوْنَ قِي دِينَ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً قِيَمَاتُ كَرِهُونَ مِنَ الْحَقِّ، خَيْرٌ مِنْ قِرْفَةٍ قِيَمَاتُ حَبُونَ مِنَ الْبَاطِلِ. وَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ لَمْ يَغْطِ احْتِلَافُ رِقْفَةٍ خَيْرًا مِمَّنْ مَضَى، وَلَا مِمَّنْ بَقِيَ﴾ ”یاد رکھو ظلم کی تین قسمیں ہیں وہ ظلم جسکی بخشش نہیں ہے اور وہ ظلم جسے چھوڑ نہیں جاسکتا ہے اور وہ ظلم جس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسکا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔“

وہ ظلم جسکی بخشش نہیں، وہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے، پروردگار نے خود اعلان کیا ہے اس کا شریک قرار دینے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے اور وہ ظلم

جو انسان بھول کر اپنے نفس پر کر بیٹھتا ہے وہ قابل بخشش ہے۔ وہ ظلم جسے چھوڑ نہیں جاسکتا ہے وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ یہاں قصاص بہت سخت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خبردار دین خدا میں رنگ بدلنے کی روش اختیار مت کرو جس حق کو تم پسند کرتے ہو اس پر متحد رہنا اس باطل پر چل کر منتشر ہو جانے سے بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ پروردگار نے افتراق و انتشار میں کسی کو کوئی خیر نہیں دیا نہ ان لوگوں میں جو چلے گئے اور نہ ان میں جو باقی رہ گئے ہیں“ (خطبہ ۷۶ از جر جہادی ص ۳۳۷)

افکار و نظریات پر ظلم

یہ ایک بدیہی بات ہے کہ ہر انسان کے عمل و کردار کا سرچشمہ اسکے عقائد ہی ہے۔ اور عقائد کا ماخذ وہ افکار و نظریات ہیں جو اس کے اندر محزون ہیں۔ حدیث ثقلمین کی رو سے ایک انسان مسلمان کا مصدر و ماخذ قرآن و سنت پیغمبر ہی ہیں۔ کسی قوم کو انحرافات کی راہ پر لگانے والے اپنے آقا شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انسان پر چاروں اطراف سے حملہ آور ہوتے ہیں کچھ عقائد کی طرف سے حملہ کرتے ہیں، کچھ عمل کی طرف سے اور کچھ افکار و نظریات کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس گراں قدر انسانی زندگی کو محصور کرتے ہیں۔ بد قسمتی سے شیعہ قوم پر بھی کچھ ایسے ہی حالات گذرے ہیں۔ یہاں ہم دیگر نکات پر بات نہیں کریں گے بلکہ تنہا اس درد آزے کا ذکر کریں گے جس کی آڑ میں حملہ کیا گیا۔ وہ درد آزہ افکار و نظریات کا تھا جس رخ سے دشمنان شیعہ حملہ آور ہوئے اور شیعہ جنکے افکار و نظریات کا مصدر و ماخذ قرآن و سنت تھا اسے چھوڑ کر خود ساختہ افکار و فکر شیعہ کے طور پر متعارف کروایا اسکی کئی مثالیں موجود ہیں۔

نور یعنی کالی دھند

جن ذوات کو خداوند متعال نے انسانوں کو ظلمت اور تاریکیوں سے نجات دلانے کے لیے منتخب کیا تھا انہی کو ظلمت قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا نور کے کما م سے ظلمت پھیلانے کو مناقب میں شمار کیا جاسکتا ہے؟ ہم پہلے مرحلہ میں دیکھتے ہیں نور کسے کہتے ہیں، نور کے بارے میں قاموس قرآن میں نقل کرتے ہیں نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو خلاف ظلمت ہے۔ راغب لکھتے ہیں نور وہ پھیلنے والی روشنی ہے جس کے ذریعے حقائق کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے جو چیزوں کو آشکار کرتی ہے، نور خود ظاہر و روشن ہے اور دوسرے کو ظاہر و روشن کرتا ہے۔ نور کی تعریف کے بعد ضروری ہے ہم نور کی اقسام کو بھی بیان کریں۔

۱۔ نور مادی:

جو ظلمت مادی کے مقابل میں ہے، نور مادی اجزاء مادے میں حرکت کی تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ نور مادی کی دو قسم ہیں۔

۱۔ ایک نور جو ذاتی ہے نور اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ جیسا کہ سورج اور ستاروں کا نور۔

۲۔ نور مادی کسی ہے جیسے چاند کا سورج سے نور حاصل کرتا ہے۔

اس کائنات میں سب سے زیادہ نور انیت اور حرارت سورج کو حاصل ہے جو ہماری زمین تک ۸ منٹ ۱۳ سیکنڈ تک پہنچتی ہے۔

۲۔ نور معنوی:

۱۔ نور معنوی کے حوالے سے پہلا نور نور ایمان ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۵۷ میں آیا ہے:

﴿اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ﴾ ”اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے“

۲۔ نور ہدایت: یعنی نور قرآن ہے قرآن نور علم و معرفت ہے:

﴿یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جِئْنَاكُمْ بِرُحٰنٍ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوْا اِلَیْكُمْ نُوْرًا مُبِیْنًا﴾ ”لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آگئی ہے اور ہم نے

تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے“ (نساء ۱۷۴)

۳۔ تورات نور ہے:

﴿اِنَّا اَنْزَلْنَا النُّوْرَ فِیْہَا هٰدِیْ وَنُوْرًا﴾ ”ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا“ (مائدہ ۴۴)

۴۔ نور ایمان:

﴿قَمِنَ شَرَحَ اللّٰهُ صُلُوْهُ لِّلْاِسْلَامِ قَهْوَعَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّیْءٍ﴾ ”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو“

(زمر/۲۲)

۵۔ پتھر نور ہے:

﴿یَرْیٰلُوْنَ اِنْ یَطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ یَاْقُوْا لَہُمْ وِیَاہِی اللّٰہُ اِلَا اِنْ یَمِ نُوْرٌ﴾ ”یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا“ (توبہ/۳۲)

۶۔ نور معنوی کی دو اقسام ہیں۔

- ۱۔ وہ نور جو ذاتی ہے، وہ نور اللہ کی ذات ہے۔ تمام کائنات کا نور اسی کا مرہون منت ہے جیسا قرآن میں بیان ہوا وہ زمین و آسمان کو نور ہے۔
- ۲۔ انبیاء ہیں جو ذات باری تعالیٰ سے نور لیتے ہیں۔ جن ذات کو خدا نے اپنے نور سے نوازا ہے۔ تاکہ جہاں تاریکی ہو وہاں یہ اپنے نور سے روشنی پھیلائیں۔ جیسے نور کی تعریف میں پہلے بیان ہوا، نور بذات خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسکے برعکس دوست نما دشمنوں نے اہل بیت کو ایسا نور قرار دیا ہے جو ناقابل فہم ہے، یہ کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے، گویا انکے نزدیک جہاں نور ہو گا وہاں ظلمت اور تاریکی ہوگی۔

انکار بشریت انبیاء

تاریخ بشریت میں انبیاء کو جھٹلانے والوں نے ہمیشہ انھیں یہ کہہ کر جھٹلایا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ لیکن یہاں انبیاء کو جھٹلانے کیلئے اسکے برعکس اس فکر پر عمل پیرا ہیں کہ انبیاء بشر نہیں۔ یہ انکار نبوت کی دوسری شکل ہے۔ ان دونوں گروہوں کا مقصد و ہدف ایک ہی ہے جبکہ خدا نے اپنے انبیاء کی تعریف میں یوں فرمایا ہے:

۱۔ ہم نے ہر نبی کو اسکی قوم سے ہی مبعوث کیا:

﴿لَقَدْ مِّنَ اللّٰہِ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِم رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِم﴾ ”ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ انکے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا“ (اعراف/۱۶۳) ﴿وِیَوْمَ نَبْعَثُ فِیْ کُلِّ اُمَّۃٍ شَہِیْدًا عَلَیْہِم مِّنْ اَنْفُسِہِم﴾ ”اور (انھیں اس دن سے آگاہ کیجئے) جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک کو وہ خود انھیں میں سے اٹھائیں گے“ (نحل/۸۹)

۲۔ ہم نے فلاں قوم کی طرف انکے بھائی کو بھیجا:

﴿وَالَّذِیْ عٰدٰی اَعٰہِمْ هُوَ اَخٌ﴾ ”اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد کو بھیجا“ (اعراف/۶۵) ﴿وَالَّذِیْ ثَعُوْدٌ اَعٰہِمْ ضَلٰحٌ﴾ ”اور قوم ثمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا“ (اعراف/۷۳) ﴿اعراف/۸۵، ۵۵، ۶۱، ۸۳، نمل/۴۵، جنکبوت/۳۶، شعراء/۱۰۶، ۱۲۴، ۱۳۲، ۱۶۱۔

۳۔ ہم ہلاکت بھی بھیجتے تو وہ بھی بشر کی شکل میں ہی ہوتے:

﴿وَلَوْ جَعَلْنٰہُمْ مَّلٰکَآءَ لَکٰفُہُمْ رِجَالًا﴾ ”اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل میں قرار دیتے“ (انعام/۹) انبیاء ۸

۴۔ انبیاء نے کہا کیا ہم تم جیسے بشر نہیں ہیں:

﴿وَقَالَتْ لَہُمْ رَسُوْلُہُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ﴾ ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا: بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں“ (ہر ائیم/۱۱) ﴿وَقُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ﴾ ”کہہ دیجئے: میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں“ (کہف/۱۱۰) فصلت ۶

۵۔ خدا بشری کو وحی دیتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّهَ الْوَحِيدَ﴾ ”اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ماسوائے وحی کے“ (شوریٰ/۵۱) آل عمران ۷۹

گذشتہ اقوام کہتی تھیں کہ انبیاء بشر ہیں، خداوند متعال فرماتے ہیں انبیاء بشر ہیں، خود انبیاء فرماتے ہیں ہم بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اب لوگوں کا یہ کہنا کہ انبیاء بشر نہیں باعث تعجب و حیرت ہے اس منطق کی انکے پاس کوئی دلیل بھی نہیں سوائے تشدد اور سب و شتم کے۔ چنانچہ یہ ایک بڑا ظلم ہے باب نبوت میں۔

انکار امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

خداوند متعال نے ہر نبی کو ”امی“ مبعوث کیا۔ کسی نبی نے کسی غیر نبی کے سامنے زانو ٹمڈ نہیں کیا لہذا نبی کے ”امی“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا بطور مستقیم خدا سے ربط ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں خداوند متعال نے کئی بار فرمایا آپ ”نبی امی“ ہیں۔ جتنی جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے اسے بھی امی کہا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، آپ قلم نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ سب اس لئے تھا کہ آپ کی نبوت کے مخالفین کے پاس کوئی اعتراض نہ آ سکے۔ جسے وہ جواز بنا کر آپ کی نبوت کی مخالفت کر سکیں کہ آپ نے فلاں سے سیکھا ہے۔ اس وقت کے یہود و نصاریٰ اور آج کل کے مستشرقین کی یہ کوشش ہے کہ نبی نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ مسیحیوں، یہودیوں اور تورات سے ماخوذ افکار کو اپنے افکار کے ساتھ مخلوط کر کے اخذ کیا ہے۔ انھوں نے اپنے برے عزائم کی تکمیل کی خاطر نبی اکرم کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی بے انجنا کوشش کی ہے۔ کیونکہ واضح ہے اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آسانی سے قرآن کا انکار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے یہود و نصاریٰ اور مستشرقین کو روکنے کی بجائے انکے لئے جگہ بنائی اور تشدد اور انتہا پسندی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی امی نہیں تھے۔

ظلم بر امامت

ہم تاریخ اسلام میں امامت و خلافت پر ہونے والے مظالم کی داستان مراحل و مراتب درجات و تہجج واقع ہدود و تہجج کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ تاکہ قارئین ان مصادر کا جائزہ لینے کے بعد از خود شناخت کر سکیں کہ امامت پر ظلم کرنے والے کون ہیں، کس نے زیادہ ظلم کیا، کس نے ظلم کا آغاز کیا اور کس نے اسے انجام تک پہنچایا:

- ۱۔ پہلے مرحلہ میں امامت و خلافت کو اپنے گھر اور اہل و صلاحیت کے حامل انسان سے چھین کر غیر اہل تک پہنچانا ہے، چنانچہ نبج البلاغہ میں اس کی طرف چندین بار ذکر ہوا ہے۔ یہاں امامت و خلافت کو اپنے گھر اور اہل سے نکالنے کا کردار ادا کرنے والے اکابر اور مہاجرین قریش ہیں، لیکن امیر المومنین علی کے فرمان کے مطابق اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے ان سے مصالحت و تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے قریبی اصحاب کو ان کی حکومت میں شامل ہونے پر راضی کیا۔
- ۲۔ ظلم بر شخص امام: یہ ظلم بنی امیہ نے روا رکھا، چالیس سال جمعہ و جماعت کے منابر اسلام سے علی کو لعن، سب و شتم کا نشانہ بنایا، لیکن حیرت ہے بنی امیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج شیعہ بغیر کسی سند آیہ قرآن، فرمان اور سیرت آئمہ کے منبر حسین کو سب خلفا کے لئے وقف کئے ہوئے ہیں۔ جو کہ آئمہ طاہرین کی سیرت کے سراسر خلاف ہے۔

- ۳۔ ظلم استعمار: جس خلافت کے احترام میں فقہاء و مراجع شیعہ نے اسکے تحفظ کو واجب ہونے کا فتویٰ دیا اور صف اول میں اس کے دشمن سے لڑنے کیلئے مجاہد بنے، اس خلافت کو ہمیشہ کیلئے انا ترک پروردہ انگریز نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔

- ۴۔ غالی اور نصیری نے شیعوں کے نام پر وہ افکار و نظریات ”جنکی بنا پر ہمارے آئمہ طاہرین مصیبت کیلئے مستحق بنتے تھے“ کو طاقی نسیان میں رکھ کر انکی شان میں ایسے بے ہودہ قرآن و سنت اور انکی سیرت پاک سے متضاد صفات کا ڈنڈہ ہورا رچایا، آئمہ کی شخصیت اور تصور امامت کو غیر معقول اور افسانہ تاریخ بنا کر پیش کیا۔ بد قسمتی سے آج منابر اور مقدرات شیعہ انہی لوگوں کے قبضہ میں ہیں۔

آئمہ طاہرین اپنے ماننے والوں کو ہر چیز سے نوازتے ہیں: آیات قرآنی پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ طاہرین کی سیرت قولی و فعلی اور علمائے بزرگ، مدافعان ملت تشیع نے اپنے قلم و بیان سے جو چیز فضیلت آئمہ طاہرین کیلئے ثابت کی ہیں۔ وہ ان ذوات کا پیغمبر اکرمؐ کی طرف سے برحق جانشین ہونا ہے قرآن و سنت رسول کے حقیقی محافظ و مفسر یہ ذوات ہیں انھیں کو تمام دینی و شرعی مسائل کے حل و فصل کی ولایت حاصل ہے جسے ولایت تشریحی کہا جاتا ہے۔ کس شخص کو اس کے جائز یا شرعی مقام سے الگ کرنا، کسی نا اہل کو اہل و صلاحیت کے حامل فرد پر برتری دینا ظلم ہے، ظلم کی اس تعریف کے مطابق پوری تاریخ اسلامی میں ابتدائی دور سے لے کر عصر حاضر تک آئمہ معصومینؑ پر زور رکھے جانے والے مظالم کی داستانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو تمام مظالم کی برگشت اسی تعریف کی طرف ہوتی ہے۔ ہم یہاں آئمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک فہرست قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

۱۔ کثیر روایات کے تحت پیغمبر اکرمؐ سے ثابت ہے کہ آپ کے بعد دین و شریعت کی محافظت تفسیر و تشریح کی ذمہ داری ادا کرنے کیلئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آپ کے بعد آنے والے دیگر آئمہ کا نام لے کر نماز کیا گیا، لیکن انھیں ان کے مقام و منصب سے ہٹایا گیا۔ یہ وہ پہلا ظلم ہے جو اہلبیت پر کیا گیا۔

۲۔ ہر زمانے میں امام کو اس کے جائز مقام و منصب سے دور کیا گیا۔ لیکن اس امام کی مظلومیت بیان کرنے والوں نے ظالم سے نفرت کرنے کی بجائے مظلوم و ظالم کا مصداق صرف امیر المومنین اور خلفاء کو ہی ٹھرایا ہے، یہ فکر بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ جس مظلوم کا ذکر کرنا اپنے دور کا بڑا مظلوم ہے۔ یعنی ایک امام کی مظلومیت کا ذکر کرنا اور دوسرے کی مظلومیت کو نظر انداز کرنا اس امام کے حق میں ظلم ہے۔

۳۔ قرآن اور رسول اکرمؐ کی طرف سے جو فضائل و مناقب آئمہ کی شان میں بیان ہوئے، جنگی وجہ سے وہ لائق و سزاوار خلافت بنے، انھیں پس پشت ڈال کر ان کے لئے ایسی فضیلت بیان کرنا جس کا ان سے کوئی ربط نہیں، ایک سازش اور ظلم ہے، جو آئمہ گوان کے مقام و منصب سے دور رکھنے کا ایک سبب ہے۔ جس طرح ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل کے عہدہ کیلئے ایک اعلیٰ میڈیکل کے شعبہ کا فرد درخواست دے اور تعارف کے وقت خود کو ایک اعلیٰ قانون دان اور انجینئر کے طور پر متعارف کروائے، تو یقیناً اس تعارف کی بنیاد پر اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک ظلم ہے جو اس نے خود اپنے ساتھ روا رکھا اس کا تعارف کروانے والوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا کیونکہ جس سند و تعارف سے اسکو عہدہ ملنا تھا اسے تو اس نے چھپایا اور غیر حقیقی سند و تعارف کو پیش کیا۔

اسی طرح آئمہ طاہرین کے فضائل و مناقب میں بیان ہوا ہے، وہ قانون شریعت اور زندگی گزارنے کے نظام سے آشنا تھے۔ جبکہ اسے پس پشت ڈال کر انھیں دنیا بنانے، موت و حیات دینے، رزق تقسیم کرنے اور اس جیسے دیگر فضائل سے متعارف کروایا گیا۔ جو قانون شریعت سے متصادم و متعارض ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ ان صفات کو اٹھانے والے حقیقت میں آئمہ طاہرین کے ہمدرد اور ان سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے سازش کے ذریعے آئمہ کو ان کے مقام سے دور رکھنے کیلئے ایسے فضائل بنائے ہیں

۴۔ آئمہ طاہرین دین اسلام کے محافظ و مفسر اور مروج ہیں، اسلام چونکہ تمام کرہ ارضی کیلئے ہے۔ لہذا ان کے منصب و مقام کے لائق و سزاوار ہونے کے فضائل و مناقب کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ چنانچہ فضائل و مناقب اہل بیت کی مجالس میں خلفاء پر سب و شتم اور لعنت کرنے کی وجہ سے دوسرے مسالک کے افراد جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں انھیں شرمندہ کرنا، انھیں وہاں سے دور کرنا درحقیقت آئمہ طاہرین کو کنارے لگانے اور انکی حقانیت کی آواز کو دبانے کی ایک سازش ہے، جو ایک ظلم ہے۔

فی زمانہ بہت سے اہل تشیع خاص کر ہمارے خطے کے بعض غلو پسند اور نصیریت کے مروجین شیعہ بیان حیدر کرانے اس ولایت کو طاق نسیان میں رکھا ہے، اس مسئلہ کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کیا ہے اور صرف ایک ولایت کی پرچار کی مہم شروع کر رکھی ہے کہ جسکے آئمہ کو حاصل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بزرگ علمائے اعتقاد فی الجملہ اختلاف نظر رکھتے ہیں، اسی طرح ولایت مکی کی جن حدود کے یہ افراد قائل ہیں وہ ہر لحاظ سے آئمہ کے قول و فعل اور مقام و منصب سے متصادم و متعارض ہے:

۱۔ سورہ اعراف آیت ۱۸۸ اور سورہ اسراء آیت ۸۹ تا ۹۳ میں پیغمبر اکرمؐ کی زبان مبارک سے کہلوا یا گیا ہے کہ جو مادی حوائج تم ہم سے طلب کرتے ہو وہ

ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں:

﴿فَلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي تَفْعَلُوا لَا ضَرَّ اِلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا مَسْكُوتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنٰى السَّوْءِ اِنَّا اَلَا نَقْصِرُ وَبَشِيرُ الْقَوْمِ يَوْمَنُوْنَ﴾ ”اے نبی، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانیں“ ﴿وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَنْفَعَنَا مِنَ الْاَرْضِ بِبُوعٍ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ حِجَّةٌ مِّنْ تَحِيْلٍ وَنَعْبُ تَنْفَعُ الْاَنْفَرُ خَلَلًا فَخَيْرًا اَوْ تَسْقُطَ السَّمَاۗءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا اَوْ تَاْتٰى بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةُ حَيًّا اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زَعْرَفٍ اَوْ تَرْفٰى فِى السَّمَآءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيَّتِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نُّقَرُّهُ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ﴾ ”اور انہوں نے کہا“ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لئے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو زبرد ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں، اے نبی، ان سے کہو ”پاک ہے میرا پروردگار! کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟“

- ۲۔ آئمہ اگر کسی کو دنیا کے مال و دولت سے نوازتے تھے تو یہ نہ تو انکی فضیلت ہے اور نہ انکے ماننے والوں کی، کیونکہ دنیا بذات خود کوئی فضیلت نہیں رکھتی، چنانچہ خداوند متعال قرآن میں فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کافرین کو سونے، چاندی کے قصر و قصور بنا کر دے دیں کیونکہ کافرین کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔
- ۳۔ آئمہ طاہرین کی محبت و ولایت میں اعلیٰ درجہ پر فائز اصحاب جن میں ایک حضرت ابوذر غفاریؓ ہیں جو بیابان ربذہ میں غذاء کی جگہ گھاس کھاتے ہوئے دنیا سے گذر گئے، امیر المومنین اور حضرات حسنینؓ نے انھیں الوداع کے موقع پر اس فکر پریشانی اور فاقہ پر صبر کرنے کی تلقین کی۔
- ۴۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنینؓ فرماتے ہیں: اگر کوئی ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ فکر و پریشانی اور فاقہ کیلئے خود کو آمادہ کرے۔
- ۵۔ اگر یہ بات صحیح ہو کہ اہلبیتؑ کے ماننے والے جو چاہیں مانگیں وہ انہیں دیتے ہیں تو کیوں اس وقت دنیا کے کافرین و مشرکین اور خود مسلمانوں کے دوسرے فرقے نعمتوں میں مستغرق ہیں اور شیعہ ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی انکا پرسان حال نہیں ہے۔
- ۶۔ آئمہ گواہ اپنے ادوار میں لوگوں کی عدم دستیابی کی وجہ یہ ہی تھی کہ آپ حضرات انکی دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ کئی لوگ مولا علیؑ سے فرار کر کے معاویہ کے پاس چلے گئے۔
- ۷۔ کربلا میں امام حسینؑ کے مقابل آنے والے امام کی معرفت رکھتے تھے۔ لیکن یہ دنیا ہی تھی جس نے انھیں امام کے خلاف لاکھڑا کیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انکی دنیا خطرے میں پڑ جاتی۔ اسکے علاوہ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں اور موازنہ کریں تو عیاں ہوگا دنیا نے استعمار کے حامی افراد دولت سے مالا مال رہے ہیں یا مولا امیر المومنینؓ اور دیگر آئمہؑ کے حامی افراد؟
- ۸۔ بہت سے شیعہ حضرات نے اس بارگاہ مقدس کی زیارت کی ہے جہاں مولا امیر المومنینؓ کی قبر مطہر موجود ہے۔ اسکے قرب و جوار میں رہنے والے سینکڑوں مرد و خواتین مظلومیت اور محرومیت کی زندگی پر آنسو بہا رہے ہیں اور آنے والے زوار سے دست گدائی دراز کرتے ہیں کیا مولا کو یہی منظور ہے کہ انکے قرب و جوار میں رہنے والے تو فقر و فاقہ اور ذلت کی زندگی گزاریں اور یہاں سے جانے والے زوار دولت مند بن کر آئیں۔
- ۹۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنینؓ کے کتنے ہی کلمات موجود ہیں، جس میں آپؑ نے دنیا کی قیمت کی مذمت کی ہے کبھی اسے بکری کی چھینک کہا ہے، کبھی اسے جوتے کا تسمہ اور کبھی اس سے بھی حقیر چیز سے تشبیہ دی ہے۔ تو کیا ایسی چیز جسکی مولاؑ کے پاس کوئی ارزش و قیمت نہ ہو اسے لوگوں کو دنیا کوئی فضیلت ہے؟ مومنین کرام اسکے علاوہ سینکڑوں دلائل موجود ہیں جو آئمہؑ کے دنیا میں تعارف کرنے یا دنیا کو اہمیت دینے کے خلاف ہیں۔ لہذا جس چیز کو ان ذوات نے اہمیت ہی نہیں دی اسے انکی دنیاوی فضیلت بنا کر پیش کرنا درحقیقت انکی فضیلت کو گھٹانا ہے اور یہ نصیر یوں اور مرزائیوں وغیرہ کی ایک سازش ہے۔

من گھڑت فضائل اہل بیتؑ

یہ عمل قرآن و سنت اور اسیرت معصومینؑ کے سراسر منافی ہے، اس عمل سے انھوں نے نہ صرف آئمہ بلکہ پوری ملت اسلامی کو نقصان پہنچایا، شیعہ مذہب کو مسخ کیا اور شیعوں کی عزت و آئمہ کو خطرے میں ڈالا ہے۔

فلاسفہ یونان کے نظریات کی تاسی کرتے ہوئے اہل بیتؑ کیلئے فضائل کو گھڑایا انھیں خدا کے برابر یا انکا وکیل بنا کر پیش کیا گیا، انھیں کائنات کو دگرگوں کرنے والی ہستیوں کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ جبکہ ایسی صفات کا انکی امامت و خلافت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ان عقائد کو اپنانے سے خود ان لوگوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے بلکہ یہ مزید ذلیل ہوئے ہیں۔

ان افراد نے اپنی بے لجام زبان اور طاقت اجتماعی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے فضائل جعل کیے جنھیں مخالفین کا سمجھنا تو درکنار خود انکے حامی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اور نہ ہی انھیں یہ کسی منصف کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مثلاً انبیاء کا بشر نہ ہونا، خلقت عالم سے پہلے انکے وجود کا ہونا، عرش پر انکی متاثر شیل کا ہونا، رزق کی تقسیم کرنا وغیرہ ایسے ہی مسائل میں سے ہیں جبکہ کسی بھی مجتہد اور عالم نے اپنی کتب میں ان عقائد کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ یہ چیزیں اپنی جگہ کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتیں، درحقیقت ایسے ناقابل فہم فضائل کو فروغ دینا، انبیاء اور آئمہ کے حقیقی فضائل کے خلاف ایک مذموم سازش ہے۔

لا یعنی چیزوں میں آئمہ طاہرینؑ کی غیب دانی

وہ آئمہ طاہرینؑ کہ جو محزون علم نبی، باب علم نبی ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، آئمہ لوگوں کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو جانتے ہیں، ان سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ بعضوں نے تو کہا ہے یہ کائنات انکی تخلیق ہے یا انھوں نے تخلیق کائنات میں خدا کا ساتھ دیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ آئمہ اپنے علم کو پیغمبر اکرمؐ کی طرف نسبت دیتے ہیں، رسول اللہؐ کی نبوت کی شاہد و گواہ کتاب، قرآن نے آپؐ کے علم کو محدود و ذکر کیا ہے۔ انبیاء اولی العزم نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے اقرار کیا کہ وہ علم غیب نہیں جانتے، اور تمام علوم کو برگشت کو ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ جب تک خدا کسی نبی کو نہ بتائے وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ یہاں تک خداوند متعال نے نبی اکرمؐ سے فرمایا آپ ان باتوں کو نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں:

﴿لَا تَعْلَمُ فَحَن تَعْلَمُهُمْ﴾ ”آپ انھیں نہیں جانتے (لیکن) ہم انھیں جانتے ہیں“ (توبہ ۱۰۱)

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا:

﴿عَلَّ مَا كُنْتَ بِلِقَائِ الرُّسُلِ وَمَا أُدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا يَكُم﴾ ”کہہ دیجئے: میں رسولوں میں انوکھا (رسول) نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے

ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا“ (احقاف/۹)، لقمان ۳۳، شوری ۵۲، طلاق ۱۔

خداوند عالم نے نبی اکرمؐ کو اسی علم سے مسلح کیا جس کیلئے انھیں مبعوث کیا گیا۔ وہ علم، علم شریعت ہے۔ تنہا علم شریعت میں پیغمبر اکرمؐ سے لاعلمی کو رفع کیا گیا ہے نہ کہ دیگر علوم و فنون میں۔

قلم برقرآن

ان کے عقیدے میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال بعض علاقوں میں ہونے والی واقعات سے دی جاتی ہیں جہاں ایک دیہات کے رہنے والے ان پرٹھ شخص نے شہر میں کسی خوش الحن قاری کی تلاوت قرآن کو سنا تو بازار سے ایک قرآن ہدیہ دے کر گھر لے گیا، جب اسے کھولا تو پڑھ نہیں سکا جس پر اسے غصہ آیا اور کہنے لگا مجھے دیہاتی سمجھ کر مجھ سے بات نہیں کرنا، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں انکا کہنا ہے قرآن عام لوگوں سے بات نہیں کرنا، جب تک اس کے حاشیہ یا صفحات میں جعلی حدیث نہ لکھی جائیں۔ لہذا اصرار کرتے ہیں قرآن کو نہ چھوئیں، قرآن اہل بیت کے بغیر اسکی تفسیر کرنا غلط ہے، آئے دیکھتے ہیں آئمہ طاہرینؑ سے تفسیر قرآن کے بارے میں

کتنی روایات وارد ہوئی ہیں۔

محققین و ماہرین کے تحت ہمارے پاس قرآن سے متعلق روایات ایک تہائی قرآن کے برابر سے بھی کم ہے جیسا کہ مجلہ رسالۃ القرآن ۱۴۱۳ھ شمارہ ۸ صفحہ ۹۳ جو کہ آیت اللہ عظمیٰ گلپایگانی کے مؤسسہ دارالقرآن سے شائع ہوا اس شمارے میں مؤسسہ باقر العلوم (جس کی سرپرستی آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں) اس مؤسسہ کی طرف سے ایک مضمون تفسیر قرآن منہاج اہل بیت کے عنوان سے نشر ہوا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ہمیں قرآن پاک کی تفسیر روایتی کے حوالے سے تین کتب ملتی ہیں:

۱۔ تفسیر نور الثقلین ۲۔ تفسیر البرہان ۳۔ وسائل الشیوخ

ان تینوں میں سے جو روایات قرآن کے بارے میں آئی ہیں ان سب کا مجموعہ ۱۳۳۵۲ احادیث ہیں جبکہ قرآن کی کل آیات حسب تحقیق جناب محمد حسین قاسمی ۶۲۳۶ ہیں اس طرح تقریباً نصف سے زائد آیات قرآن تفسیر معصومین سے خالی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں۔

ان کتابوں میں وارد روایات اکثر و بیشتر ایک کلمے کی تفسیر ہے اگر کلمات قرآن کے اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو پھر یہ روایات کئی گنا کم ہوں گی، اس حوالے سے جیسا کہ محمد حسین قاسمی صاحب معمای قرآنی صفحہ ۶۷ میں لکھتے ہیں قرآن میں کل ۷۷۰۱ کلمات ہیں قارئین آپ بتائیں اس صورت میں کیا دو تہائی کلمات قرآن تفسیر معصومین سے خالی نہیں رہیں گے؟

تفسیر نور الثقلین جس کے مؤلف ابوعلی بن جمعہ حویزی متوفی ۱۱۱۲ھ ہے ان کے بارے میں آیت اللہ ہادی معرفت اپنی کتاب تفسیر والمفسرون کی دوسری جلد صفحہ ۳۲۷ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر اس روایت کو جو اہل بیت کی طرف منسوب ہے یا کسی آیت سے تاویل یا تائید میں ربط دیکھا اسے جمع کیا ہے اس میں موجود روایات کی صورت کچھ یوں ہے:

الف۔ روایات کا آیت کے مفہوم سے کوئی ربط نہیں۔

ب۔ احادیث ضعیف السند یا مرسل ہیں۔

ج۔ تمام قرآنی آیات کی تفسیر نہیں ہے۔

د۔ تفسیر کرتے وقت آیت کا ذکر نہیں ہوتا۔

ہ۔ کسی روایت کی صحت و سقم کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتے، انہوں نے اپنی اس پانچ جلدوں کی کتاب کو اس طرح جمع کیا ہے جس طرح مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں روایتوں کو بغیر تحقیق کے جمع کیا تھا۔

ان کا یہ نعرہ انتہائی گمراہ کن نعرہ ہے

اس شعار یا نعرے کو بلند کرنے والوں کا مقصد قرآن و اہلبیت کو بلند کرنا نہیں، بلکہ اہلبیت کے ماننے والوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ کیونکہ قرآن کی تفسیر کو اہلبیت سے منحصر کرنے کے بعد قرآن کا کوئی مقام و حیثیت نہیں رہتی۔

اہل بیت کا وجود پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے اور خود پیغمبر کی نبوت قرآن سے ثابت ہے لہذا اگر قرآن نہیں تو نہ نبی کا وجود ثابت ہوگا اور نہ ہی اہل بیت کا، اس کے علاوہ اگر آپ نزول قرآن کے دور کو سامنے رکھیں تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن سب کیلئے واضح اور قابل فہم ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے مبعوث ہد سالت ہونے کے بعد ۱۳ سال مکہ اور ۱۱ سال مدینہ میں دین و شریعت کا دار و مدار خود پیغمبر اکرمؐ سے وابستہ تھا اس دور میں نازل ہونے والی آیات کی تفسیر کون کرنا تھا:

﴿ان شاعلك هو الانبياء﴾ قرآن میں ذکر ہے پیغمبر کا دشمن ابتر ہے، اس آیت کے مصداق کے بارے میں مشرکین کیا اہل بیت سے پوچھتے تھے؟ یا از خود سمجھتے تھے؟

﴿جئت بلئى الى لہب﴾ کی تفسیر اہلبیت بتاتے یا ابولہب خود سمجھتا تھا؟ ﴿قل يا ايها الكفرون﴾ کی تفسیر مشرکین خود سمجھتے تھے یا اہلبیت سے آکر پوچھتے تھے۔

جنگ بدر میں جو آیات نازل ہوئی انکی تفسیر حضرت علیؑ فرماتے تھے یا مسلمان خود سمجھتے تھے،

تفسیر قرآن کو اہل بیت سے مختص کرنے والے یہ افراد اگلے مرحلے میں کہتے ہیں اہل بیت بھی ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ہماری عقل سے بہت بلند ہیں، قارئین کرام یہ افراد دو استدلال اہل بیت نہیں، سیدین سے مخلص نہیں، بلکہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے دشمن ہیں، بد قسمتی سے بعض علماء دانشور حضرات بھی اس عوامی غرے کی زد میں ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”قرآن سے پوچھو“ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ شیعان حیدر کرار ایک طویل عرصہ سے قرآن کو کٹناے پر لگانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انھوں نے جن مراحل کے ساتھ قرآن سے دوری کی مہم چلائی، اسکی ایک اجمالی فہرست درج ذیل ہے:

۱۔ یہ قرآن ناقص ہے، اصل قرآن امام زمانہ کے پاس ہے، اس بات کی سند کیلئے مولانا مقبول حسین اور فرمان علی شاہ کی تفاسیر کو پیش کیا جاتا ہے۔
۲۔ قرآن کے کلمات کو انکے سیاق و سباق سے جدا کر کے پیش کرتے ہیں، کہنے کو تو کہتے ہیں یہ کلمات قرآن ہیں لیکن استدلال تاریخ اور خود ساختہ روایات سے کرتے ہیں۔

۳۔ جب ان سے قرآن سے استناد کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم قرآن سے کیوں پوچھیں۔

۴۔ قرآن ہمیں غلط باتھوں سے ملا ہے، اس لئے ہم اسے نہیں پڑھتے۔

۵۔ ہمیں قرآن کی تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

۶۔ قرآن کی جگہ حدیث کساء اور دس بیبیوں کی کہانی کو رواج دینا اور اسکی سند کے ثبوت کیلئے قرآن و سیرت رسول سے دلائل کی بجائے دھمکی اور لڑائی کو معیار قرار دیتے ہیں

۷۔ قرآن کی تفسیر اعداد سے کرنے کو فروغ دینا۔

۸۔ یہ کہنا کہ قرآن قصائد و مداح اہل بیت ہے۔

۹۔ قرآن پڑھنے کی بجائے بائبل پڑھنے کی تشویق دلانا اور یہ کہنا ہمیں عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں بھی آگاہ ہونا چاہئے۔

۱۰۔ یہ قرآن ہم اپنے جوان لڑکے کیوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ اس میں شرم آور باتیں ہیں۔

۱۱۔ ہر تفسیر قرآن کرنے والے کو تفسیر بالرائے کرنے کا الزام لگانا۔

۱۲۔ کلام خدا کی جگہ پر خود ساختہ حدیث کی تلاوت: خود قرآن کریم اور متواتر احادیث میں تلاوت قرآن قصہ تہرک پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ لیکن کسی بھی روایت میں کسی واقع یا حدیث کو قصہ تہرک تلاوت کرنے کا حکم موجود نہیں اگر کسی حدیث کی تلاوت فضیلت کا حکم رکھتی تو پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ اطہارؑ کے مستند خطبات کی تلاوت کرنے کا حکم موجود ہوتا، اسکے علاوہ حدیث کتبی ہی مستند کیوں نہ ہو وہ کلام خدا کی جگہ نہیں لے سکتی کیونکہ حدیث تابع کلام خدا ہے نہ کہ کلام خدا تابع حدیث، لیکن بد قسمتی سے ہمارے اندر دشمنان مامری کی طرف سے قرآن سے دور کرنے کیلئے ایک عرصہ سے ایک خود ساختہ حدیث کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔

۱۳۔ متواتر خطبات رسول و ذوات معصومین سے ہٹ کر ایک جعلی کہانی کو حدیث کا نام دے کر ہر موقعہ محل اور ہر محفل و مجلس کے افتتاح کے موقعہ پر تلاوت قرآنی کی بجائے یوں پڑھا جاتا ہے کہ جیسے یہی شیعوں کا قرآن ہو، اس طرح امت اسلامی کے سامنے شیعہ مذہب کے چہرے کو داغدار بنایا جاتا ہے۔

قلم بر امت اسلام

فقہاء و مجتہدین و مفکرین شیعہ و سنی نے بارہا اس کلمہ کو دہرایا ہے کہ اسلام کی بنیاد دو ستون پر قائم ہے۔ کلمہ تو حید اور تو حید امت یعنی خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کے ساتھ وحدت امت یعنی امت کا اس کلمہ کی سر بلندی کی خاطر متحد ہونا۔ امت کی وحدت عقل قرآن، سنت رسول و سیرت معصومین، فتوائے اکابر فقہاء و مجتہدین سے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اتحاد مسلمین میں پہلا گروہ شیعہ اور سنی ہیں جو ابتداء سے ہی وجود میں آئے۔ ان کے علاوہ ان سے منحرف ہونے والے فرقے مفاد پرستوں کا ٹولا ہیں۔ امت مسلمہ کے حوالے سے ان سے اتحاد کا کوئی کردار نہیں۔ یہاں مسئلہ شیعہ سنی اتحاد کا ہے، یعنی ان دونوں کو کس سے اتحاد کرنا چاہئے، کس لئے اور کیسے اتحاد کرنا چاہئے۔ لہذا اس حوالے سے کسی نتیجہ پر پہنچنے کیلئے قرآن و سنت اور سیرت معصومین و خلفاء راشدین کی طرف رجوع کرنا ایک ناگزیر

حقیقت ہے۔ اس حوالے سے تین مفروضے قائم کئے جاسکتے ہیں:

۱۔ دین کے اصول و فروع کی پاسداری کو خاطر میں رکھ کر، شیعہ کوئی سے اور سنی کو شیعہ سے ہی اتفاق و اتحاد کی گنجائش ہے، اصول و فروع کی پاسداری سے ہٹ کر اتحاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۲۔ اسلام سے باہر یہود و نصاریٰ یا ہنود کے ساتھ اتفاق، شیعہ سنی دونوں کیلئے اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا سبب بنے گا۔

۳۔ مذہب والوں کے مفاد کی خاطر: مذہب کو نظر انداز کر کے، مذہب والوں کے مفاد کی خاطر کسی بھی گروہ سے اتحاد کریں گے، تو یہ اتحاد دین کی سربلندی کیلئے نہیں ہوگا، اس اتحاد کو دین کے کھاتے میں ڈالنا دین سے غداری اور دھوکہ بازی کے برابر ہوگا۔

دشمنوں سے دوستی کرنا دین کی خاطر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی مذہبی قوم پرستی ہے۔ جو مذہب کی سربلندی کیلئے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دشمنی، قرآن کریم کی آیات اور سیرت رسول خدا اور آئمہ معصومینؑ میں ان کا بیان موجود ہے، ان آیات و روایات کے مطابق دوستی کے ان اصولوں پر امت اسلامی سکوت خلافت عثمانی تک پابند رہی، لیکن مسلمانوں نے اس شعار و پہچان کو بدل کر دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست قرار دیا ہے اور اسے اپنی پہچان کے طور پر متعارف کروایا، جبکہ آیات، سنت رسول و آئمہ اس کے مخالف ہیں:

۱۔ بعض مومن بعض مومنین کے دوست ہیں۔

۲۔ مومنین، خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔

۳۔ مومنین، یہود و نصاریٰ سے دوستی نہیں کرتے۔

۴۔ ۶۰۳ میلادی سے ۶۱۹ میلادی تک ایرانی آتش پرستوں نے رومی حکومت پر غلبہ حاصل کیا روم پر ایرانی مجوس کے غلبے کو دیکھ کر مشرکین خوشی کے شادیاں بجاتے اور کہتے، ایرانی آتش پرستوں کو جی رسالت کے ماننے والے عیسائیوں پر غلبہ حاصل ہو رہا ہے، انھیں شکست فاش ہو رہی ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ روم نازل فرمائی اور چند سال بعد روم کو ایرانی آتش پرستوں پر غالب آنے کی بشارت دی۔

۵۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ نے یکے بعد دیگر تمام خلفاء کیساتھ لگے تمام تر نا انصافیوں کے باوجود حمایت کا مظاہرہ کیا، جس کا ثبوت آج بھی شیخ ابلاغہ میں موجود ہے۔

۶۔ اسلامی مملکت خاص کر شام میں روم کا سکہ چلتا تھا، بادشاہ روم نے ہشام بن عبدالملک کو یہ دھمکی دی ہم ایسا سکہ جاری کریں گے جس میں پیغمبر اکرمؐ کی توہین ہوگی، اس پر ہشام ابن عبدالملک نے اس مسئلہ سے نجات کیلئے امام باقر علیہ السلام سے مشورہ چاہا تو امامؑ نے انھیں اسلامی سکہ اجراء کرنے کا مشورہ دیا۔

شیعہ سنی اتحاد

تمام فرقہ ہائے اسلامی میں اصول عقائد اور احکام فرعی کے لحاظ سے اہل تشیع سے نزدیک ترین فرقہ اہل سنت و الجماعت ہے، دنیائے کفر و الحاد کے مقابلے میں شیعہ سنی میں اتحاد و یک جہتی وقت کی اہم ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ عین دین و مذہب بھی ہے۔ جسکی دلیل آیات قرآنی و روایات اسلامی کے علاوہ سیرت پاک آئمہ طاہرینؑ میں بھی موجود ہے۔

شیعہ سنی اتحاد کی دعوت کے سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل علماء و فقہائے کرام کی ایک مختصر فہرست پیش کرتے ہیں۔ تفصیل کیلئے کتاب ”افق گفتگو“ کی طرف رجوع کریں:

- ۱۔ حسین بن روح جو کہ امام زمانہ حضرت مہدیؑ کے نائب خاص سوم تھے ۲۔ شیخ کلینی ۳۔ شیخ ابو جعفر تبریزی ۴۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی مزار شیرازی ۵۔ مرزا محمد تقی شیرازی ۶۔ آیت اللہ سید محمد سعید ابن سید محمد آل حبوبی ۷۔ آیت اللہ محمد باقر مسجد شامی ۸۔ آیت اللہ سید محسن امین ۹۔ آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ۱۰۔ آیت اللہ سید محمد علی المعروف بھتہ الدین شہرستانی ۱۱۔ آیت اللہ سید عبدالحسین شرف الدین ۱۲۔ آیت اللہ حاج آغا سید طباطبائی قمی ۱۳۔ آیت اللہ شہید سید محمد باقر الصدر ۱۴۔ آیت اللہ العظمیٰ سید امام خمینی ۱۵۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ۱۶۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔

شیعیان اثنا عشری کا اہل سنت کی بجائے دوسرے روپوش فرقوں سے اتحاد کس منطق کے تحت ہے؟ آیا شیعہ اثنا عشری نے اہل سنت کے انتخاب پسندوں سے تحفظ کی خاطر ان سے اتحاد کیا ہے یا خود ان گمراہ فرقوں نے اپنا مکروہ چہرہ چھپانے کی خاطر یا اپنے بُرے عزائم کو فروغ دینے کیلئے خود کو شیعہ اثنا عشری میں چھپا رکھا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن شیعہ اثنا عشری کا اہل سنت کے انتخاب پسندوں کی وجہ سے ان گمراہ کن فرقوں سے اتحاد عقل و شرع سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مظاہر قلم بر امت

شیعیان حیدر کرار کی تمام ترکوششیں امت اسلامی کے دو بنیادی فرقے شیعہ و سنی میں افتراق و انتشار اور خلیج قائم کرنا ہے۔ اسے ان کی اولین اور پسندیدہ ثقافت و شعائر میں گنا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

دشمنان اہل بیت:

ہماری محافل و مجالس میں بلند ہونے والا ایک پسندیدہ نعرہ ”دشمنان اہل بیت پر لعنت“ ہے اسی طرح ایک نعرہ ”علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے“ بھی ہے، ان دونوں نعروں میں اس وقت شدت آتی ہے جب مجالس میں کوئی اہل سنت الجماعت کے شرکاء یا محترم شخصیت موجود ہو جلسے جلوس کو گرم رکھنے، جذبات کو ابھارنے میں نعرہ چند خاص شرائط کے تحت ایک کردار رکھتا ہے، لیکن کبھی یہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کی بجائے نعرہ لگانے والوں کی حماقت اور خباثت باطنی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔

آپ کی مجالس میں شریک انسان آپ کے مہمان ہیں اور آپ ان کے میزبان کی طرف سے مہمان کی توہین و تذلیل، میزبان کی خباثت کی ترجمانی کرتی ہے، اسکے علاوہ یہ آئمہ اطہار کی سیرت سے بھی انحراف ہے۔ یہاں یہ ملاحظہ کرنا ہے جس مجلس میں ہم دشمنان اہل بیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں کیا یہ نعرہ اپنی موقع محل پر ہے، کیا جلسے کے اہداف و مقاصد یہی ہیں کہ دشمنان اہل بیت سے نفرت کا اعلان کریں، آیا جن افراد کو دشمن اہل بیت کا الزام دیا جا رہا ہے کیا وہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ قرآن و سنت، سیرت آئمہ معصومینؑ میں دشمن اہل بیت کا تعارف کیا گیا ہے ہمیں قرآن و سنت اور سیرت معصومینؑ کے آئینے میں دشمنان اہل بیت کو تلاش کرنا ہوگا۔

اہل بیت اطہار کے اہداف وہی تھے جو رسول اللہ کے اہداف ہیں لہذا اہل بیت کے دشمنان اور رسول اللہ کے دشمن میں کوئی فرق نہیں، آئیے دیکھتے ہیں پیغمبرؐ کے دشمن کون ہیں وہ دشمن جو آپؐ کی حیات و وفات کے بعد بھی آپؐ کے دشمن رہے آپؐ کا سب سے بڑا دشمن ابوسفیان اور ان کا خاندان تھا، جو فتح مکہ کے موقع پر دل ما خواستہ تسلیم ہوا اور اپنی دشمنی کے خاتمے کا اعلان کیا لہذا دیکھنا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فرد امت مسلمہ میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور اس پر اعتقاد کا اظہار کرتا ہو، اور ساتھ ہی پیغمبرؐ سے دشمنی رکھتا ہو اور پیغمبرؐ نے بھی اس سے برائت کا اعلان کیا ہو۔ قرآن کریم اور پیغمبرؐ کی سیرت اس کی طرف ہدایت و راہنمائی کرتی ہیں، پیغمبرؐ کے دشمن وہ ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، خدا کے دشمن قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قَالَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾ ”جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں، رسولوں اور (خاص کر) جبرائیل و میکائیل

کا دشمن ہو تو اللہ (ایسے) کافروں کا دشمن ہے“ (بقرہ/۹۸)

مشرکین خدا کا دشمن ہے:

﴿إِنَّهُ عَدُوًّا قَبِيْرًا﴾ ”وہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے“ (توبہ/۱۱۳)

خدا سے جنگ کرنے والا:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ نَجْرٌ فِي النَّارِ وَلَهُمْ فِي الْأَعْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں

ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کئے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کیلئے عذاب عظیم ہے“ (نور/۳۳) توبہ/۷۰، یسین/۶۰ کافرین دشمن ہیں:

﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ”یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہیں“ (نساء/۱۰۱)

شیطان انسان کا دشمن ہے:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ ”شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے پس تم اسے دشمن سمجھو“ (فاطر/۶) مؤخرہ، فصلت/۱۹، ۲۸، انعام/۱۱۰

مسلمانوں کا دشمن:

﴿وَكُنْزُكَ جَعَلْنَا كُلَّ قَبِيلٍ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اور اس طرح ہم نے ہر نبی کیلئے بحرین میں سے بعض کو دشمن قرار بنایا“ (فرقان/۳۱)

ہم دشمنان اہل بیت کو مختلف زاویوں سے پہچانیں گئے:

۱۔ جو خدا کے دشمن ہیں خدا کے دشمن وہی ہیں جو خدا کی وحدانیت و ربوبیت کے منکر ہوں اور خدا کی شریعت کو نافذ ہونے سے روکتے ہوں، اس سلسلے میں سرفہرست مشرکین یہود و نصاریٰ وغیرہ شامل ہیں، چنانچہ سورہ ممتحنہ اور مجادلہ کی آیات اور وہ آیہ جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے بارے میں اس کا بیان موجود ہے:

﴿تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَمَنْ يُؤْلَهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ مُبِينٌ﴾ ”اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں

سے نکالا ہے اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کریں اور جو ان لوگوں سے دوستی کریں گے پس وہی لوگ ظالم ہیں“ (ممتحنہ ۹/ مجادلہ ۹)

﴿إِنَّ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْغُلَامَ الَّذِي بَاعَ نَفْسَهُ أَتَى عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ”پیغمبر کا دوست وہی ہے جو ان کی اطاعت

کرے، چاہے نسب کے اعتبار سے اس قدر دور کیوں نہ ہو اور آپ کا دشمن وہی ہے جو آپ کی نافرمانی کرے چاہے قرابت کے اعتبار سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو“

(کلمات تھار ۲۹۶ جہاد دی، ص ۲۶۱)

۲۔ وہ افراد یا گروہ جو دین رسول اللہ سے منبر و آزما ہیں وہی اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔

۳۔ وہ افراد جن سے خود اہل بیت نے دشمنی کا اعلان کیا ہو اور ان سے کسی قسم کی مصلحت و مفاہمت کرنے سے منع کیا ہو۔

۴۔ وہ افراد جنہوں نے اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت اور نفرت کا اعلان کیا ہو۔

قارئین خود فیصلہ کریں جو افراد آپ کی مجالس میں خود آپ کی دی گئی دعوت پر شریک ہوتے ہیں کیا وہ دشمن اہل بیت ہیں؟ کیا وہ اہل بیت پر لعنت و سب و شتم کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے عید، جمعہ اور دیگر خطبوں میں محمد آل محمد پر درود و سلام نہیں بھیجتے؟ کیا وہ خود کو امت مسلمہ میں نہیں گردانتے۔

بعض اس عمل شنیع کی سند میں کہتے ہیں کہ آئمہ نے فرمایا ہے ہمارے دشمن وہ نہیں جو ہم سے دشمنی کرتا ہے بلکہ جو تم لوگوں سے دشمنی کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ قارئین ہمارا یہاں سوال ہے آیا تم سے مراد زرارہ، ابو بصیر، ابان بن تغلب، مالک اشتر جیسے اصحاب ہیں یا تم سے مراد تارک صلاۃ، شراب نوش، رشوت خور، رمضان کے روزہ خور، دین اسلام کے خلاف دنیا کفر سے صلح آہستی کرنے والے شیعہ ہیں۔ جن سے دشمنی اہل بیت سے دشمنی تصور ہوگی۔

قرآن و سنت کی روشنی میں مال کسی خاص فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کی ملکیت مشروط ہے۔

۱۔ مال میں سب سے زیادہ حصہ خدا کا ہے بلکہ حقیقت میں ملکیت اسی ہی کی ہے جیسا کہ سورہ حدید ۷ میں آیا ہے:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مِنْهُ خَلْفِينَ قِيَةً قَالَتِ امْتُوا مَالَكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ﴾ ”اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور (راہِ خدا میں) خرچ کریں“

۲۔ ہر ایک کے پاس جو مال ہے ایک حوالے سے یہ اجتماع کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی شخص مال کا تحفظ نہ کر سکتا ہو یعنی دیوانہ ہو، یا مال میں تصرف کرنے کا اہل نہ ہو تو یہاں سے تصرف اجتماع کی طرف منتقل ہوتا ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا.....﴾ ”اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے“ (نساء ۶، ۵)

۳۔ ہر انسان جو کسب کرتا ہے وہ اس کا مالک ہے۔

اگر خدا نے کسی کو مال و دولت سے نہیں نوازا تو اس پر مالی حوالے سے شرعی ذمہ داری و مسئولیت عائد نہیں ہوتی۔ اگر مالک نے اپنی ملکیت میں موجود مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے سے گریز کیا اور اس ذخیرہ کیا۔ اگر اس جگہ اسلام کی بالادستی ہے تو حاکم شرع اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے مال خرچ کرنے میں فضول خرچی کی تو قرآن کی رو سے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا انسان خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں بھی آزاد نہیں، بلکہ ہر انسان کے پاس موجود مال ایک امانت ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے ذاتی مال میں چاہے تمام رعی حقوق ہی ادا کیوں نہ کرے وہ اس کے بست و قبض میں آزاد و خود مختار نہیں ہے، شریعت نے اس کے لئے حدود و قیود رکھی ہیں ان حدود و قیود کی پاسداری کون کرتا ہے اور کون نہیں، وہ کتنی ہی فقہی دفعات اپنے پاس کیوں نہ رکھتا ہو یہ خدا بہتر جانتا ہے۔

لیکن ایک انسان با بصیرت آنکھ کھول کر دیکھے تو اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ اس عرصے میں شیعہ مقدرات پر قابض لوگوں نے ہمارے ہی مال و دولت کو جھوٹ دھوکے مکر و فریب کے ذریعے باطل و لادین طاقتوں کی آرزوؤں اور منصوبہ بند یوں پر خرچ کیا ہے۔

اس ملک میں دین و مذہب کے چہرے کو مسخ کیا اور اقتصاد اسلامی پر کاری ضرب لگائی ہے۔ ایک طرف باطل کو تقویت دی تو دوسری طرف اس سے حق کی آواز کو دبا یا ہے۔

شیعیان علی کے امام مہدی (عج) کے بارے میں تصورات

وہ شیعیان علی جو امیر المومنین کی شہادت کے بعد جادۂ امامت سے منحرف ہوئے، جنہوں نے عقائد و فروع اسلام سے کھیلان میں انحراف کا بڑا دروازہ حضرت امام مہدی (عج) کی ذات گرامی سے نسبت دینے کے حوالے سے کھلا ہے۔ ان کی چند سرگرمیاں ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:

- ۱۔ خود یا کسی کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا۔
- ۲۔ امام مہدی کی طرف سے دعوائے وکالت و نمائندگی خاص کا دعویٰ کرنا۔
- ۳۔ ہر ایک شخص کی طرف سے عام دعوائے نمائندگی۔
- ۴۔ خواب و بیداری میں دعوائے ملاقات امام کرنا۔
- ۵۔ ظہور امام کی تیاریاں، امام زمان کے لئے لشکر کی تیاری۔
- ۶۔ خاص اداروں اور امور سیاسی اجتماعی اور فقہی میدان میں امام مہدی کی سرپرستی کرنے کا دعویٰ کرنا۔
- ۷۔ فعوذ باللہ ان کے نام سے منسوب قباحت خانے بنا کر مسلمان لڑکیوں کو بہوس کرنا۔

۸۔ غیبت صغریٰ کا کلمہ چہ اگر ”ظہور اصغر“ کا ڈنڈہ راپٹنا۔ اس کے نظریہ کے پیچھے اس الحادی فرقہ کا کردار ہے جس نے قیامت صغریٰ وقوع ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو واجبات و محرمات شرعی سے آزاد کرایا ہے۔

۹۔ خود کو تمام ذمہ داریوں سے مبرا دیکھتے ہوئے انھیں امام کے ذمہ چھوڑنا۔

۱۰۔ منجمین و کائناتین سے ماحول علامت ظہور کا پرچار کرنا۔

۱۱۔ ہر سال پندرہ شعبان کو اپنی جائزہ دینا جائز خواہشات لکھ کر کسی دریا، جھیل، نہر، یا کنویں میں پھینکی جاتی ہیں۔

۱۲۔ بت دریا میں درخواستیں ڈالنا: حضرت امام مہدیؑ کے تیسرے نائب خاص حسین ابن روح علیہ الرحمۃ کے دور نیابت میں کسی شخص کے اپنے لئے درخواست بعض مسائل کو تحریر کر کے حضرت امام زمانہؑ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے حسین بن روح نو بختی کے سپرد کرنے کے واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن امام زمانہ کے آخری نائب خاص علی ابن محمد سمری کی وفات کے بعد امام مہدیؑ کے نائب خاص کا انتخاب کا سلسلہ بند ہوا، آپ کے آخری نائب نے اپنی وفات سے قبل امام سے ملاقات کرنے، آپ سے کوئی خبر لینے، آپ کے ظہور کے وقت، غرض ہم قسم کے ذرائع و وسائل کے بند ہونے کا اعلان کیا اور امام سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والوں کو جھٹلانے کا حکم دیا، لیکن نامعلوم کب کہاں اور کن منافقین اور مفاد پرستوں نے یہ فکر اور طریقہ وضع کیا کہ ہر سال پندرہ شعبان المعظم کو ہر شخص اپنی حاجتیں لکھ کر کسی دریا، نہر یا کنویں میں پھینک دے اور پھر وہاں سے یہ حاجتیں امام زمانہ تک پہنچ جائیں گی۔ اس فکر کو دیکھتے ہوئے یہ محاورہ سچ دکھائی دیتا ہے کہ دروغ کو اور جھوٹوں کا حافظہ کم ہوتا ہے، اگر ان کی ایک حس تیز ہوتی ہے تو دوسری مفلوج۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ خالق کائنات نے ایسا کوئی نظام متعارف نہیں کروایا کہ جس کے تحت ایک انسان جسے وفات پائے ہوئے اور دنیا سے گزرے ہوئے ایک ہزار سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہو وہ عالم برزخ سے اس دنیا میں آکر دریاؤں اور نہروں میں سے لکھے ہوئے کاغذ سمیٹ کر ایک زندہ امام کے سپرد کرے، امام زمانہ کے نام حاجتیں لکھ کر دریاؤں اور نہروں میں پھینکنا امام زمانہ سے وابستگی اور عقیدت مندی کا مظہر نہیں، بلکہ یہ اس مذہب حقہ کے ساتھ مسخرہ پن، اس کا مذاق اڑانے اور اسے عقلیت سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنے خود ساختہ عقائد کے مطابق گھڑا ہے نامعلوم ان لوگوں نے یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا کہ اپنی حوائج کو لکھ کر اپنے صندوق میں رکھتے یا گھر کی چھت پر کسی لکڑی درخت سے باندھتے وہاں سے امام زمانہ اسے اٹھا لیتے۔ امام زمانہ کیلئے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ لوگوں کے عریضہ جات کو انکے گھروں کی چھتوں سے اٹھائیں یا دریاؤں اور نہروں سے، لیکن یہاں بت پرست انھیں بت پرستی کی ایک شاخ سے نزدیک کرنے کی خاطر سرگرم ہوئے اور انھیں دریا کے کنارے لے گئے تاکہ اس عمل کے ذریعے یہ دریا پرستوں کے زمرے میں تو شامل ہو جائیں۔ عقل و آیات و روایات تو چھوڑیں دنیا بھر میں کہیں بھی اس عمل کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ ایران عراق حجاز اور خلیج کے دیگر ممالک میں موجود شیعہ تو درکنار خود انکے اپنے ملک کے شیعہ بھی اس فرسودہ فکر پر عمل نہیں کرتے، یہ تمام تصورات قرآن و سنت سے ثابت عقیدہ مہدویت کے منافی ہیں۔

شیعیان حیدر کرار کے معجزات اور انبیاء کے معجزات میں فرق

قرآن کریم میں خاتم انبیاء کیلئے معراج کے بعد واحد معجزہ قرآن کر فرما دیا اور اسکے علاوہ معجزہ طلب کرنے والوں کو یہ کہہ کر مسترد کیا گیا کہ کیا یہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزہ کے طلب گار ہیں۔ کبھی کہا گیا ہم نے معجزہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ گذشتہ قوم نے معجزات پر ایمان لانے کی بجائے کفر و شرک کی راہ کو اپنایا۔

حضرت موسیٰؑ جنہیں خداوند عالم نے ۹ معجزات عنایت کئے ان کے بارے میں وارد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت حقائق سے دور خیالات و وہمیات اور غیر حقائق افکار میں غرق تھی۔ یعنی وہ لوگ سحر کو حقیقت سمجھتے تھے فرعون کو اپنی قوم کے ساحران کے سحر پر بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ کس نبی کو ایسی قوم سے سامنا نہیں کرنا پڑا جو اس حد تک وہمیات و خیالات میں غرق تھی حکومت فرعون ان کی اس فکر کی وجہ سے قائم تھی لہذا خداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ کو بیک وقت دو معجزات سے نوازا ایک ”یڈ بیضاء“ اور دوسرا ”عصاء“ ان دونوں کے علاوہ بھی خداوند عالم نے جتنے معجزات موسیٰؑ کے ہاتھوں سے جاری کیے ہیں وہ کسی اور نبی کے ہاتھوں سے

نہیں کیے۔ خاتم الانبیاء سے جب مشرکین نے معجزہ طلب کیا تو خداوند عالم نے آیت نازل کی آیا انھیں معجزہ کیلئے یہ کتاب کافی نہیں جسکی ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن کے علاوہ دوسرا معجزہ نہیں دیا۔ سحر اور معجزہ میں کیا فرق ہے حضرت موسیٰ کے معجزہ کو سب سے پہلے ساحرین نے تسلیم کیا لہذا وہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ لہذا اس وقت ہدایت طلب کرنے والوں کو بھی سحر اور معجزہ کے بارے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے، تاکہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ اپنے آپ کو قوم فرعون میں رکھیں گے یا قوم موسیٰ میں شامل کریں گے۔ سحر یعنی غیر حقیقی، دھوکہ بازی، چشم بندی، فکر بندی اور اوزار کا استعمال کرنا۔

معجزہ یعنی حقیقت جسے سب دیکھ سکیں، سب درک کر سکیں یعنی دیکھنے اور معجزہ میں کوئی چیز فاصلہ نہ ہو، اس فرق کو ذہن میں رکھنے کے بعد جب ہم اس زمانے کی قوموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت کے ساحرین سحر کو معجزہ کے نام متعارف کئے ہوئے ہے چند سال تو یہ سلسلہ بہت کامیابی سے چلتا رہا لیکن جو معجزات موسیٰ نے اثبات حقانیت کیلئے کئے اور وہ معجزات جو اس وقت کے ساحرین نے کئے ہیں ان میں چند بنیادی فرق ہیں:

۱۔ عصاء موسیٰ صرف آپ کے ہاتھوں ہی اڑ دھابنتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کی نیابت میں حضرت ہارون کے ہاتھوں اڑ دھابنا ہو لیکن اس وقت ہر گلی، محلے کے ٹرٹی اور بانی حضرات جدا گانہ معجزہ نمائی کرتے ہوئے ہر پرچم سے معجزہ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔

۲۔ حضرت موسیٰ تو معجزات کرنے کے باوجود کسی وقت بھی اپنے ماننے والوں سے ایک درہم و دینا کا مطالبہ نہیں کیا۔ جبکہ اس وقت کے معجزہ سازوں نے ملک کے طول و عرض سے کثیر رقم اس مد میں جمع کی ہے کسی جگہ معجزہ ہونے کا مطلب معجزہ ساز با نیاں کا پیسہ جمع کرنا اور عقیدہ مندوں کیلئے پیسہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔

۳۔ موسیٰ نے معجزہ غیر عقیدہ مندوں کو دکھایا تاکہ وہ تسلیم ہوں۔ جیسے دربار فرعون و مجمع عام میں پوری قوم اور ساحرین کو بتایا میرے پاس یہ حق کی نشانی ہے۔ ساحرین نے معجزہ موسیٰ کو دیکھ کر کہا ہم موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ جبکہ اس وقت کے معجزہ کرنے والے اسے قبول نہ کرنے والوں سے کہتے ہیں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں اس لئے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے

۴۔ انبیاء گزشتہ اپنے مخالفین کو معجزہ دکھاتے تاکہ وہ ایمان لائیں۔ لیکن اس وقت معجزہ صرف ان پر ایمان لانے والے ہی دیکھ سکتے ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے یہاں معجزہ وہی دیکھتے ہیں جو پہلے سے ان معجزہ سازوں سے گٹھ جوڑ کئے ہوتے ہیں۔

ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ قاری جو خود کو موسیٰ کلیم کی جگہ پر دیکھتا ہے اسے وقت کے فرعون اور معاشرہ کے ساحرین کا سامنا ہے تو اس کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہئے۔

معجزہ کے حوالے سے قرآن کریم سے چند حقائق ثابت ہیں:

۱۔ خداوند عالم نے ہر نبی کو اپنی نبوت کے اثبات کیلئے معجزہ عطا نہیں کیا۔

۲۔ محدود معجزات عطا کیے۔

۳۔ ایسے معجزات عطا نہیں کیے کہ آئندہ بشر اپنی فکری بلوغت کے باعث انھیں انجام دے سکے۔

۴۔ معجزہ وسیلہ تھا ایمان کا لیکن لوگوں نے اسے ٹھکرایا۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق معجزات عطا نہیں کیے۔

قرآن کریم میں جن انبیاء نے معجزات کئے انکی تعداد بیان ہوئی ہے، ان آیات میں کہیں بھی نہیں کہ انھیں کلی طور پر معجزہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، بلکہ انھیں مزید معجزات نہ دینے کا ذکر موجود ہے۔ معجزہ انبیاء کی نبوت کیلئے تو ناگزیر ہے لیکن آئمہ کیلئے اسکا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ آئمہ کی امامت نص پیغمبر اکرمؐ سے ثابت ہے۔ ان تمام باتوں کے برعکس ہمارے یہاں معجزہ کو علم، گھوڑے وغیرہ سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ یہ مفاد پرستوں کا ساحرانہ کردار ہے، جو یہ پروپیگنڈے، سادہ لوح لوگوں کی جہالت اور سیاسی شخصیتوں کے توسط سے انجام دے رہے ہیں۔ انھیں قرآن، سیرت پیغمبر و آئمہ سے کوئی غرض نہیں۔ معجزہ کے حوالے سے قارئین کی تو جہات کو دو نکات کی طرف مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں:

۱۔ معجزہ ہمیشہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کیلئے ہے لہذا دین اسلام کے ثابت ہوتے ہوئے پھر معجزہ کا مطالبہ کرنا کسی اور دین کی پیروی کرنے کا عندیہ دینا ہے۔

۲۔ آیا دین حق ثابت کرنے کے لئے خدا نے ہر اے سیدھے انسانوں کے توسط سے ہی معجزہ کرنا ہے۔

۳۔ تمام انبیاء نے معجزات کے عوض کوئی مال و متاع حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اسکا مطالبہ کیا لیکن معجزات کے یہ کاروباری حضرات ان معجزات کے نیچے ایک بڑا

صندوق رکھتے ہیں اور لاکھوں روپے حاصل کرتے ہیں۔

۴۔ ہر صاحب عقل و شعور کو یہ احساس کرنا چاہیے یہ رقم کہاں اور کس مد میں صرف ہو رہی ہے۔

شیعیان حیدر کرار کی درآمدات

ان کی درآمدات شیعہ اثنا عشری کے درآمدات سے بالکل مختلف ہیں۔ شیعہ اثنا عشری ترویج دین کیلئے مالی ضروریات کو قرآن و سنت کی رو سے دینداروں سے زکات، خمس، نذر و رات کے علاوہ ضرورت کے موقع پر ہر دیندار کے مال میں حصہ رکھتے ہیں جبکہ شیعیان حیدر کرار زکات و خمس کے منکر ہیں وہ اپنی ضروریات ہٹانے کے نیچے رکھے ہوئے صندوقوں اور ضرعیوں میں ڈالی جانے والی رقم سے حاصل کرتے ہیں۔

یہ رقم کس کے تصرف میں ہیں اور انکا مصرف کیا ہے۔ قرآن کریم کی چندین آیات میں دیوانے و مجنون اور قیہموں کی جائیداد کی حفاظت و نگہبانی ہر مسلمانوں پر اسی طرح فرض قرار دی گئی ہے جس طرح وہ اپنی جائیداد و اموال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی اور تساہل جائز نہیں، اس کے بارے میں ہر فرد عند اللہ مسئول ہوگا۔ اس اصول قرآنی کے تحت ہر وہ شیعہ جو اپنے آپکو شیعہ مسلک کا فرد سمجھتا ہے اور خاص طور پر اہل فہم و فراست، علماء و دانشور حضرات آنکھیں کھول کر دیکھیں ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے انھیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ کیا دھوکہ بازی اور جھوٹ و فریب سے لوگوں کی دولت ان صندوقوں اور ضرعیوں میں جمع کرنا کیا ایک جائز عمل ہے یا ناجائز، دونوں صورتوں میں انکی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں یہ جمع شدہ رقم دین کی کسی مد میں صرف ہو رہی ہیں یا دین مخالف سرگرمیوں میں ضائع ہو رہی ہیں یا اس مال و دولت کو مفاد پرست لوٹ رہے ہیں، دوسری صورت میں ہر خاموش رہنے والے کو کسی نہ کسی دن ان باتوں کا جواب ضرور دینا ہوگا۔

شیعیان حیدر کرار کے مسائل

شیعیان حیدر کرار کی اپنے امام سے امیدیں اور آرزوئیں یہ ہیں کہ وہ انکی دنیاوی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ انکے امام نہیں بن سکتے۔ ہمیں اس نظر یہ کا جائزہ لینا چاہئے کہ آئمہ اپنی حیات میں موجود شیعیان کے یہ تقاضے پورے کر سکے یا نہیں

آئمہ طاہرین کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی امامت کے گرد جمع کریں، اگر انھوں نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی اور اپنی حقانیت کو ثابت نہیں کیا تو ان کی اپنی کوتاہی میں شمار ہوگا

اگر انھوں نے لوگوں کو دعوت دی لیکن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو قصور وار لوگ ہونگے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ لوگوں نے ان کی دعوت کو کیوں رد کیا، کیا لوگ انھیں اس منصب کے اہل نہیں سمجھتے تھے یا ان کی دعوت کو قبول کرنا ان لوگوں کے زندگی کے بنیادی مسائل میں خلل کا سبب بنتا تھا؟ آئمہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔

لوگوں کی اکثریت وقت کے خلفاء، حکام کے گرد جمع ہوتی تھی حالانکہ وہ انھیں مائل بلکہ ظالم و جاہل سمجھتے تھے اس کے باوجود ان کے گرد جمع ہونے کی تفسیر و توجیہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مسائل ان ہی کے دروازوں سے پورا ہوتے تھے۔

ان کے اس عقیدے کے مطابق کہ ہمارے آئمہ لوگوں کی تمام ضروریات اور مشکلات کیلئے مشکل کشا ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ہمارے مولا نہیں۔ اس عقیدے کے تحت ان کے مولا وہی لوگ ہیں جو ان کے زندگی کے مشکلات کو حل کرتے ہیں۔

آئمہ کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی آئمہ نے اسکا دعویٰ کیا ہے بلکہ ان کے اس عقیدے کا مصداق نیکے برے عزائم ہیں۔ جس طرح کیمسٹوں نے بھوکے پیاسے لباس سے عاری بچوں سے کہا اپنے غذا وہ لباس کیلئے اپنے خدا اور نبی کو پکارو جب خدا اور نبی کی طرف سے ان کو غذا اور لباس نہیں آئی تو انھوں نے پھر کہا کہ اب لینن و سٹالن کو پکار کر غذا و لباس مانگو۔ جب انھوں نے پکارا تو الیکٹرونکس دروازے خود بخود کھل گئے اور ان کے ملازمین ان کے لئے

غذا اور لباس لے آئے۔ یہی طریقہ ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے شیعوں کو بھی سمجھایا کہ جب وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں، بھوک اور پیاس کی دہاء میں گرفتار ہوں، دین و مذہب سے مایوس ہو جائیں تو وہ وقت کے آقاؤں کو پکاریں جو آسمان سے بسکٹ کے ڈبوں کے ساتھ ہم بھی گرائیں گے اور نیچے سے ان کی ہویاں (این جی اوز) کی شکل میں ایک ہاتھ میں علاج کیلئے دوائیاں اور دوسرے ہاتھ میں سرنج لے کر آئیں گی۔ جس کے ذریعے ان سے دین کو کھینچ لیں گی

شعار مکانی وزمانی شیعہ ایمان حیدر کرار

امام بارگاہیں

حالیہ چند سالوں میں ہمارے یہاں فرقہ واریت کے دھویں اور گردوغبار نے ہمارے آسمان کو سیاہ کیا ہے۔ جب دہشت گردوں نے ہمارے اس خطہ کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا تو اہل سنت کے اہل من پسند علماء نے فرقہ واریت کے خلاف اپنے بیانات دیے۔ انھیں بیانات میں اکثر یہ جملہ سننے میں آیا، اہل سنت کی مساجد اور شیعوں کی امام بارگاہیں، دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے۔ اور اس کا تذکرہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض افراد کو اہل سنت کے علماء کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد سے متعارف کروائیں اور شیعوں کیلئے امام بارگاہ کا لفظ استعمال کریں۔ لیکن اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو یہ علماء غلطی پر نہیں، کیونکہ شیعوں نے ان امام بارگاہوں کی ترین و آرائش کے علاوہ اسے جو معنوی مقام دیا ہے وہ اگر مسجد سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے، لہذا علماء اہل سنت یہ تا کر لینے میں چنداں غلطی پر نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں علماء اہل سنت اور یہ قوف شیعوں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کتب تشیع میں امام بارگاہ کیلئے سوئی براہ بھی کسی احترام کا ذکر موجود نہیں، بلکہ انکی حیثیت عام گھروں سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے حقوق شرعی خس و زکوٰۃ ان قصور معطلی جیسی امام بارگاہوں میں دینے کی اجازت دی ہے انکا حساب قیامت کے دن ہوگا۔

جعلی ضریحوں کی زیارت

دین و مذہب اور اسکے داعی کی پہلی شناخت صدق و صداقت ہے۔ لہذا قرآن کریم میں انبیاء کے تعارف میں فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو پہلے صدیق تھے جنھیں ہم نے بعد میں نبی بنایا۔ مذہب کی فوقیت کی نشانی یہ ہی صدق و صداقت ہے، یعنی اس مذہب میں جھوٹ، احتمال نامی چیزوں کیلئے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ایک عرصہ سے دشمنان دوستی کا لبادہ اوڑھ کر اور مفاد پرست اپنے مفاد کی خاطر دین کو قربان کر کے اس دین کو ہر حوالہ سے مسخ کرنے پر کمر بستہ ہیں، انکی ان مذموم کادشوں میں سے ایک ملک بھر میں آئمہ طاہرین کے نام سے جعلی ضریحوں کا قیام ہے۔

عرصہ دس سال سے ہمارے ملک میں جعلی ضریحوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے اور ان کے ارد گرد دن رات بے حجاب خواتین اور مرد حضرات مخلوط طریقے سے گردش کرتے ہیں اور ان ضریحوں سے مخاطب ہو کر اپنے راز و نیاز پیش کرتے ہیں۔ ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، دو لہا دو لہن شادی کے موقع پر یہاں آکر سر بسجود ہوتے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے ان ضریحوں کو یہ تقدس کیسے ملا ہے، کیا ان کے اندر امام مدفون ہیں۔ کیا ان خود ساختہ ضریحوں کے گرد چکر لگانے سے ہی انسان صادقین میں شمار ہوگا۔ اسکے علاوہ ان ضریحوں میں جمع ہونے والی رقم کہاں اور کس مد میں خرچ ہو رہی ہے، ان جعلی ضریحوں پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہیں اور انھیں کس نے خرچ کیا ہے کیا یہ دولت کسی غیر مسلم نے دی ہے یا یہ حکمرانوں اور مفاد پرستوں کی طرف سے خرچ کی گئی ہیں، کیا یہ قوم کسی اعلیٰ و ارفع اہداف کے فروغ میں خرچ ہوتی ہیں یا مفاد پرستوں کی جیب میں جاتی ہیں یا نعوذ باللہ تخریب دین کی مد میں خرچ ہو رہی ہیں۔ جس دین میں یتیم اور یتیم خانے لوگوں کے مال و دولت کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کی گئی ہے، جس دین نے اوقاف اور مجہول المالک اموال کی حفظ و نگہداری کا ضامن مجتہدین اور ان کے خاص اجازت یافتہ افراد کو مسئول و ذمہ دار قرار دیا ہے کیا ان مجتہدین میں سے کسی نے ان ضریحوں میں جمع ہونے والی رقم کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے یا ان کی تمام تر تحقیقات صرف مال خمس جمع کرنے تک محدود ہیں۔

یہاں ہم مجتہدین کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یا تو خود یہاں تشریف لائیں یا اپنے کسی امین نمائندے کو بھیجیں جو ان جگہوں کا نزدیک سے مشاہدہ کرے اور اپنی رائے قائم کرے تاکہ ہمیں ان جعلی ضریحوں کی حیثیت معلوم ہو جائے یا بصورت دیگر ہمارے سامنے خود انکی اپنی حیثیت واضح ہو جائے۔

رجب کے مہینے میں ایک خاص انداز اور خاص شرائط کے تحت ایک نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے کوٹھڑوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے کھانے والوں کیلئے خاص شرائط مقرر کی گئی ہیں جو انہیں سے پوچھی جائیں جاسکتی ہیں جو یہ پکاتے ہیں۔ اس پر زیادہ زور دینے کی وجہ اس ملک میں موجود فرقہ ہے جسے ان کوٹھڑوں سے چٹ ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ کے منہ پر سیاہی یا کسی اور چیز کا داغ لگا ہوا ہے تو انسان جلد ہی اسے صاف کر دیتا ہے اور ساتھ ہی بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب کوئی انہیں یہ بتائے کہ آپ کے مذہب میں فلاں فلاں چیزیں غلط و بے بنیاد ہیں اور یہ قرآن اور سنت و سیرت معصومین سے متصادم ہیں تو یہ انہیں ختم کرنے کے بجائے الٹا کڑے لگتے ہیں۔

امام ضامن

کسی سفر پر جاتے وقت، شادی یا مہنگی کے موقع پر عزیز و اقارب اور دوست احباب روپیہ۔ سوارو پیہ یا پانچ روپے بازو پر باندھتے ہیں، اور اسے امام ہشتم حضرت امام رضا سے منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے بازو پر یہ پیسے باندھے ہیں اب وہ ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رہیگا، یہ رسم کب سے اور کس بنیاد پر شروع ہوئی ابھی تک اس کا فلسفہ سننے میں نہیں آیا لیکن کبھی کبھی بعض علمائے برجستہ سے یہ سننے میں آیا ہے کہ ہم آج اس امام کی یاد منارہے ہیں جس کے نام سے ہم ہر سفر پر جاتے وقت ضامن باندھتے ہیں۔

شیعیان حیدر کرار جس سے زندہ و جاوید ہیں

گھوڑا

عزا داری امام حسینؑ میں شبیہ سازی کا ایک کردار امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے۔ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زین خون سے آلود ہو کر خیام کی طرف آئی، اہل حرم خیمے سے نکل آئے اور ایک کھرام چھسی مصیبت پر پا ہوئی، اس سواری کی شبیہ بنا کر جلوس عزا میں کب لائی گئی اس کی کوئی دقیق تاریخ معلوم نہیں۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ خود جلوس عزا آل بویہ کی حکومت میں نکالا گیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس گھوڑے کی شبیہ نکلتی ہے وہاں اسے چند گھنٹوں کیلئے استعمال میں رکھا جاتا ہے، لیکن برصغیر کے عزا داروں کو اس شبیہ سے اتنا لگاؤ ہے یا یہ ان کے حیوان پرست ہمسائیوں کی صحبت کا اثر ہے، کہ انہوں نے اسے اتنا مقام و اعزاز دیا جو کسی عالم و عابد کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لئے املاک، جائیداد، خادم و غیرہ وقف کرنا اپنی ایک جگہ پر ایک موضوع ہے، اس سے حاجتیں مانگنا اس وقت کا اہم موضوع ہے، اسی طرح اس کے بت بنا کر امام بارگاہوں اور مسجدوں میں رکھنا ایک نیا موضوع ہے۔ اس گھوڑے کو آج کل مولا بھی کہتے ہیں لیکن پہلے ”ذوالجناح“ کے نام سے پکارتے تھے، یعنی ”پروں والا گھوڑا“ اس کو پروں والا کہنے کی دلیل میں وہ روایت پیش کی جاتی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہ کچھ یوں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے کمرے میں ایک پروں والے گھوڑے کی تصویر آویزاں کی، جب ان سے پیغمبر اکرمؐ نے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی تصویر ہے جس پر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل غلط نہیں تھا۔ کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ حضرت عائشہ کو منع فرماتے، ماتم داروں کو اپنے اس عمل کی دلیل کیلئے اس روایت کو پیش کرتے سن کر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ویسے تو حضرت عائشہ کا نام آتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اپنے گھوڑے کی دلیل کیلئے یہ بڑے زور و شور سے انکا نام لیتے ہیں تاکہ انکی گھوڑا پرستی ثابت ہو جائے۔

☆ اس گھوڑے کو پروں والا گھوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت تیز رفتار تھا ہاں یہ صفت اہمیت کی حامل ہے کہ میدان جنگ میں ایسا گھوڑا ہونا چاہیے جو دشمن کا پیچھا کر سکے یا اگر خود بھاگنا ہو اور دشمن پیچھے ہو تو انکی گرفت میں نہ آئے، لیکن جب حرم چھٹی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے گھوڑے کی ایسی تعریف کی تو آپ نے اسے مسترد کیا۔

☆ یہ گھوڑا وفادار ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس منطق میں کسی قسم کا وزن نہیں کیونکہ ہر گھوڑا اپنے مالک کیلئے وفادار ہوتا ہے جس گھوڑے پر امام سوار تھے وہ ان کیلئے وفادار تھا اور جس گھوڑے پر قاتل امام سوار تھا وہ اس کیلئے وفادار تھا۔ عمر سعد، شمر ابن ذی الجوشن، حصین بن نمیر اور حجاج بن یوسف اور اس صدی کے قاتلان ہادیان برحق صدام و ہٹلر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے گھوڑے کیا انکے وفادار نہیں کیا انھوں نے انکی شکایت کی ہے۔

☆ اس گھوڑے میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے جسکی وجہ سے اسے اتنی قدر و منزلت حاصل ہے اسکے لئے لاکھوں کی جائیدادیں وقف کی جاتی ہیں اسکے سامنے نذریں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ صفت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی نظروں کو امام حسین علیہ سلام سے موڑ کر اپنی طرف جذب کیا ہے اگر مغرب والوں کو اسکی اس صفت کا پتا چلتا تو وہ بھی اسکی حمایت میں مہم چلاتے۔

☆ اس گھوڑے کی ایک صفت جسکی طرف شاید ماتم داروں نے توجہ نہیں کی کہ یہ گھوڑا حیوان ہے۔ اس پر شقی و سعید دونوں گروہ سوار ہوتے ہیں، ہاں جس گھوڑے پر مجاہدین دین و شریعت کے دفاع کیلئے سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑا ان ماتم داروں سے بہتر ہے جو خداوند متعال سے عجز و نیاز کرنے کی بجائے گھوڑے سے سوال کرتے ہیں اور امام حسین علیہ سلام کی جگہ پر اس گھوڑے کو مولا کہتے ہیں۔

☆ بعض اس گھوڑے کی دلیل میں کہتے ہیں کہ سورۃ عادیات میں خداوند عالم نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے: خداوند عالم نے قرآن میں گھوڑے سے قسم کھائی ہے جس چیز کی خدا قسم کھائے وہ محترم ہوتی ہے لہذا اس کا احترام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ منطق بھی بنیادی طور پر غلط ہے کیوں کہ خداوند عالم نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی بلکہ اس گھوڑے کی قسم کھائی ہے جس پر میدان جنگ میں اہل حق سوار ہو کر اہل باطل پر حملہ کریں۔ وہ گھوڑا کیسے محترم ہو سکتا ہے جس نے میدان جنگ میں شرکت نہ کی ہو بلکہ اس کے اوپر فاسق و فاجر انسان اپنے کھیل کو دنیا ظلم و بربریت کے حصول کیلئے سوار ہوئے ہوں یا جیسے بعض علاقوں میں پولو کے کھیل میں استعمال ہونے والے گھوڑے یا ایک عرصہ سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے گھوڑے جن پر کوئی سوار ہی نہ ہوا ہو کیسے یہ منزلت پاسکتے ہیں۔

دنیا بھر میں اہل تشیع سے تعلق رکھنے والوں سے ہٹ کر ہمارے خطے کے اہل تشیع نے امام حسینؑ کے نام سے منسوب گھوڑے کو ایک مقام و منزلت دی ہے اور اسے خاص نام ”ذوالجناح“ سے نوازا ہے اس کے بارے میں عقل و شریعت، قرآن و سنت اور فقہائے عظام کے رسالہ عملیہ، کسی بھی جگہ کوئی سند نہیں ملتی، اہل بیتؑ سے تعلق کا شرف و افتخار رکھنے والوں کے چہرہ سے اس بدنام داغ کو دھونے کیلئے اس سواری کے بارے میں چند زاویوں سے بحث و گفتگو کرنے کی ضرورت ہے:

۱۔ تاریخی تاظر: یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے حالت سفر یا جنگ میں دشمن سے نبرد آزمائی کے وقت ایک سواری کا ہونا ضروری ہے اور اسے فریق مخالف کے مقابلے میں ایک طاقت و قدرت سمجھا جاتا تھا اس لئے میدان جنگ میں فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا:

۱۔ پیادہ فوج۔ ۲۔ گھڑ سوار فوج۔

امام حسینؑ گر چہ اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ جنگوں میں شریک رہے لیکن میدان کر بلا میں چونکہ لشکر باطل کے مقابلے میں انتظام و انصرام کی لجام خود امام حسینؑ کے ہاتھ میں تھی اس لئے امام کے پاس ایک سواری کا ہونا حتمی تھا۔ جب ہم تاریخ و مقاتل کر بلا پڑھتے ہیں تو امام حسینؑ کی سواری کے بارے میں مختلف ذکر ملتے ہیں لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ امام حسینؑ کے حالت سفر جس کا آغاز مدینہ سے ہوا اور کر بلا پہنچنے تک کسی ایک خاص سواری کے نام کا ذکر نہیں ملتا۔

الف۔ صبح عاشور جب امامؑ اپنے چند اصحاب کے ساتھ لشکر اعداء سے خطاب کرنے کیلئے تشریف لے گئے تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ آپ اپنے رحلہ (سواری) پر سوار ہو کر گئے۔

ب۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ امام میدان کر بلا میں جنگ کے لئے جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے یہ گھوڑا رسول اللہؐ کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اس کا نام ”مرعجز“ تھا۔

ج۔ جب امامؑ اپنی سواری کی زین پر رہ کر جنگ جاری نہ رکھ سکے تو آپ زمین پر اتر گئے اور آپ کی سواری ”فرس“ آپ کے خیمے کی طرف آ گئی۔

د۔ جب آپ کے اہل بیت نے آپ کے گھوڑے کی آواز سنی تو خیمے سے باہر آ گئے اور آپ کے گھوڑے جس کا ذکر (لفظ جواد) آیا ہے کی زین کی طرف دیکھا تو اہل بیت نے فریاد و فغاں بلند کی۔

۵۔ ذوالجنح دو کلموں سے مرکب ہے ایک ”ذو“ اور دوسرا ”جنح“ ”ذو“ عربی میں صاحب کو کہتے ہیں اور جنح ”پر“ یا ”بازو“ کو کہتے ہیں، سورہ انعام آیت ۳۸، سورہ شوریٰ آیت ۲۱۵، سورہ حجر ۸۸ اور اسراء ۲۴ میں لفظ موجود ہیں۔ ذوالجنح یعنی ”صاحب پر“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سواری صاحب پر (اڑنے والی) تھی اس نام سے امام کی سواری کا ذکر تاریخی متاعل میں نہیں بھی ملتا بلکہ ایسا گھوڑا جو صاحب پر ہوا اور اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ صرف کر بلا بلکہ کسی بھی جنگ میں اسکا سواری کا کوئی ذکر نہیں ہاں ایسی سواری جو اڑنے والی ہو اس کا ذکر کہانیوں اور افسانوں میں ضرور ملتا ہے۔

۲۔ مقام و منزلت: دنیا کے کچھ علاقوں میں اہل تشیع دسویں محرم الحرام کو ایک گھوڑے جس پر تیر کمان اور تلوار نصب کرنے کے علاوہ اس کی زین کو بھی خون آلود کر کے لاتے ہیں تاکہ ان واقعات کی منظر کشی کریں جو شہادت امام حسین کے بعد پیش آیا، لیکن یہ گھوڑا عصر عاشور کے بعد امام حسین سے منسوب نہیں رہتا اور نہ ہی اس کو وہ مقام و منزلت حاصل رہتی ہے بلکہ یہ اپنی عادی شکل میں پلٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے خطے میں جو مقام و منزلت اس گھوڑے کو دیا گیا ہے وہ مافوق العقل و شریعت ہے، بعض اس کی سند میں مختلف منطق پیش کرتے ہیں جو اپنی جگہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہیں، جس طرح پکنے ہاتھ کو پانی مس نہیں کر سکتا اس طرح ان کی منطق سے اس گھوڑے کو کوئی مقام و منزلت نہیں مل سکتا ہے ان کی منطق کچھ یوں ہیں:

بعضوں کا کہنا ہے کہ اس کی احترام کی علت، امام سے منسوب ہونا قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کسی چیز سے منسوب کی حیثیت اور احترام کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ نسبت کی دو قسمیں ہیں: نسبت حقیقی اور نسبت جعلی۔

۱۔ نسبت حقیقی: نسبت حقیقی وہ ہے کہ واقعا منسوب ہو جیسے، واقعا اس کا بیٹا ہے، واقعا اس کی بیوی ہے، واقعا اس کا گھر ہے جس میں وہ قیام پذیر ہے۔ اسے نسبت واقعی یا نسبت حقیقی کہتے ہیں، ہر منسوب چیز محترم نہیں ہوتی، بعض انبیاء کے بیٹے نسبت واقعی کے حامل ہونے کے باوجود افتخار حاصل نہیں کر سکے، جیسے حضرت نوح کا بیٹا۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں ان سے نسبت واقعی رکھنے کے باوجود خداوند عالم نے ان دونوں کو اہل کفر کا نمونہ کہا ہے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آئمہ جس گھر میں قیام پذیر تھے یا امام کا کوئی کھیت یا ان کے ہاتھوں کا لگا ہوا درخت یا ان کا کوئی حیوان جس پر امام سوار ہوئے ہوں لوگوں نے اسے وہ عزت و احترام دیا ہو جو عام انسانوں کو بھی حاصل نہ ہو بلکہ اس کے خلاف پیغمبر اکرم نے کعبہ سے منسوب حیوان (اونٹ) پر حاجی کو سوار ہونے کا حکم دیا۔

۲۔ نسبت جعلی و اختیاری: یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو جیسے آجکل کے گھوڑے جن کو امام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کسی کے نسبت دینے سے وہ چیز منسوب نہیں ہو سکتی خداوند عالم نے قرآن کریم میں دو رجالیہ میں رائج نظام ”تبعی“ (یعنی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا) کی نسبت کو باطل قرار دیا ہے مندرجہ ذیل آیات میں واضح ہیں:

۱۔ جن کو تم ماں کہتے ہو وہ واقعی ماں نہیں:

﴿وَمَا تَحْتَلُّ أَرْوَاحُكُمْ أَلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ ”اور تم ہماری وہ بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو انھیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے“ (احزاب ۴/۲) ﴿تَحِلُّ الْمُؤْمِنِينَ حُرَجَتِي أَرْوَاحٌ أَعْجَبَاءٌ هُمْ﴾ ”تاکہ مؤمنین کے لئے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے“ (احزاب ۳۷/۲)

۲۔ جن کو تم منہ بولے بیٹا کہتے ہو وہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے:

﴿وَمَا تَحْتَلُّ أَعْجَبَاءٌ هُمْ أَبْنَاءُكُمْ﴾ ”اور نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے“ (احزاب ۴/۲) ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے“ (احزاب ۵/۵) ﴿مَا كَانَ مَحْمِلًا لِّأَنْتَحِلِينَ وَتَحَالِلُكُمْ﴾ ”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں“ (احزاب ۴۰/۴۰)

جس بچے کو رسول اللہ نے اپنی طرف نسبت دی تھی وہ بیٹا، ان سے منسوب نہ ہو سکتا تو ہمارا کسی حیوان کو امام کی طرف نسبت دینے سے وہ کیسے منسوب ہو سکتا ہے۔ ادیان سماوی میں تمام انبیاء سے لے کر پیغمبر اکرم تک خاص کرا سلام میں کسی مرنے والے حیوان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی دلیل و منطق نہیں ملتی لیکن یہاں اس کی پیغمبر و مدفن کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے علاقہ قلعستان میں اس سال مستقل طور امام حسین کے نام گھوڑا پالنے اور امام کے نام پر نکالنے کیلئے خاص طور سے پنجاب سے ایک گھوڑا درآمد

کیا گیا معلوم نہیں وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے جس کا باقاعدہ استقبال ہوا اور گھر گھر لے جا کر اسے نہلایا گیا اور جس پانی سے اس کو نہلایا گیا اس کو جمع کر کے تبرک کے طور پر بیا گیا۔

قرآن کریم میں انبیاء کرامؑ میں حضرت سلیمانؑ کے بارے میں آیا ہے کہ خداوند متعال کے حکم سے آپ پرندوں کی آواز سنتے اور سمجھتے تھے انکے علاوہ دیگر انبیاء اور آئمہ اطہار کے بارے میں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی اور نہ ہی قرآن میں اسکا تذکرہ موجود ہے لیکن نہ قرآن و روایات اور نہ جدید تحقیق سے یہ بات کشف ہوئی ہے کہ جانور انسان کی زبان سنتے اور سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں بعض افراد اس حیوان کے کان میں منہ رکھ کر اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اگر یہ مذہب کا مذاق اڑانا نہیں تو پھر کیا ہے؟

تابوت نکالنا

یہاں عزاداری کا مظہر ایک تابوت کے پیچھے چند لوگوں کا رونا اور پیٹنا ہے، انکا کہنا ہم اس عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے وقت کے امام مظلوم کا تابوت ہے اور ہم اسکی مصیبت میں روپیٹ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی عاقل باشعور انسان خاص طور پر غیر مسلم یہ نہیں سمجھے گا کہ اس جنازے کے پیچھے جانے والے امام حسینؑ کی مصیبت منار ہے ہیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ واقعہ کربلا آج سے تقریباً ۱۴۰۰ سال پہلے وجود میں آیا ہے تو پھر آج اس دور میں کسی امام کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔

سیاہ جھنڈا

شیعیان حیدر کرار کی دنیا و آخرت کی پہچان ہے، دنیا میں دیگر قوموں کے سامنے سرخرو ہونے اور قبر میں منگرو نکیر کیلئے تعارف ہے۔ حضرت امام حسینؑ کے علمبرار حضرت عباسؑ سے منسوب یہ سیاہ جھنڈا ہر امام بارگاہ پر نصب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے شیعہ گھروں پر بھی یہ سیاہ جھنڈا لہرا رہا ہے، اسے عزادار علم کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جھنڈے کو علم کہنا صرف یہاں کی وضع کردہ اصطلاح ہے جبکہ پیغمبر اکرمؐ، امیر المومنینؑ، امام حسینؑ نے جب جھنڈے کا ذکر کیا تو اسے ”لوا“ اور ”راۃ“ کہا ہے۔ شاید بعض علماء ماہرین صرف و نحو اصول کہیں کہ اس میں کیا حرج ہے مجاز جائز ہے ہم بھی انکی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ جہاں حلال و حرام میں تغیر و تبدل جائز ہو تو الفاظ کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں رہتا، بعض اس علم کو عقائد میں شمار کرتے ہیں، چنانچہ دینی مدارس سے بھگوڑے یا کچھ عرصہ پڑھنے والوں کو عمامہ و عبا پہنا کر کھلوا یا جاتا ہے، یہ جھنڈا ہمارا مذہبی نشان ہے۔ اسی طرح شیعہ دینیات کے ترتیب دینے والوں نے قبر میں منگرو نکیر کے سوالات کے جواب میں لکھنا شروع کیا ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا نشان ہے۔

پہلے زمانے میں مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں عزاداران کو کربلا میں حضرت ابا الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کی یاد دلانے کے حوالے سے پرچم کا ذکر ہوتا تھا رفتہ رفتہ جب مجلس عزائے ایک نئی شکل و صورت اختیار کی تو اس علم کو جلوس میں لایا گیا۔ سابق زمانے میں اس کا رنگ سیاہ ہوتا تھا لیکن چند سالوں سے اسکے رنگ ’شکل‘ و قامت اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جتنا مفاد پرستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اسی تناسب سے اس کی شکل و صورت اور تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔

جھنڈے کا مقصد لشکر کو اپنے گرد جمع کرنا تھا اسی طرح جلوس میں بھی لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر جھنڈا ہوتا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے اس جھنڈے کی تھیلی میں لوگوں سے نذورات لینا شروع کیں تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ جلوسوں سے واپسی کے بعد ہمیشہ کیلئے امام بارگاہوں میں نصب ہونا شروع ہوا اور اس کے نیچے ایک صندوق رکھا جانے لگا۔ تاکہ عقیدت مند اس میں اپنی نذر و نیاز ڈالیں۔ اب علم کربلا کی یاد دہانی کے بجائے صندوق نذر و نیاز کی نشانی بن گیا ہے۔ پریشان حال لوگ اپنے مسائل و پریشانیوں کی خلاصی کیلئے اس میں پیسہ ڈالکر اپنی پریشانی کے دور ہونے کے معتقد ہوئے ہیں۔ کیونکہ ایک گروہ نے اس علم سے حاجتیں نمایاں پورا ہونے کا پرو پگنڈا شروع کیا اور وقتاً فوقتاً سحرانہ طور پر بناوٹی معجزات کا بھی چہ چا کیا۔ دور جاہلیت میں بتوں کی انتظامیہ بتوں کے پیچھے کسی آدمی کو بٹھاتی اور وہ آنے والوں سے اپنے لئے نذر و نیاز کی بھیگ مانگتا، جس کے نتیجے میں بت پرست یہاں خواتین کے زیورات چھوڑتے ٹونٹ و کوفندہ بچ کرتے۔ شاید انہی کی پیروی

کرتے ہوئے آجکل یہ کام ریکارڈنگ اور مختلف طور طریقوں سے انجام پا رہا ہے۔

بعض علماء اور شخصیات نے تو ہاتھ ہلا کر کہا، اس جھنڈے کو معمولی نہ سمجھنا، اسے ایک کیڑے اور کڑی کا ڈنڈا نہ سمجھنا۔ مجھے بھی ان سے اتفاق ہے یہ جھنڈا کوئی معمولی جھنڈا نہیں، کیونکہ اسے کوئی بھی چہرہ سی ملے، فٹ پا تھ یا سڑک کے دورا ہے پر لگائے تو یہ پوری قوم کی عزت وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس جھنڈے اور گھوڑے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے اب تو بین الاقوامی استعمار نے بھی تسلیم کیا ہے۔ وہ اس فیصلے پر پہنچے ہیں، اس قوم کو ایک جھنڈا اور گھوڑا دے کر ان کے ملک بلکہ مذہب کو بھی خرید جاسکتا ہے۔

اس جھنڈے کا پس منظر کچھ یوں ہے

میدان کربلا میں دیگر جنگوں کی مانند لشکر حسین کا بھی ایک پرچم تھا۔ چنانچہ کتب تاریخ و مقاتل میں آیا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنے لشکر کے دائیں طرف کے لوگوں کیلئے ایک پرچم مخصوص کیا اور یہ پرچم زہیر ابن قین کو عنایت کیا اسی طرح بائیں جانب کا پرچم جناب حبیب ابن مظاہر کو عنایت کیا ان پرچموں کے علاوہ ایک اور پرچم لشکر کے مرکز میں تھا جسے قطب و محور سمجھا جاتا تھا اسے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباسؑ کو دیا۔ تمام کتب مقاتل میں آیا ہے ﴿و اعطى راية لىح العباس﴾ جو اس پرچم کو اٹھانے کی تمام تر امتیاز و صلاحیت رکھتے تھے۔ اس پرچم پر زمان و مکاں کے گزرنے کے بعد اثر انداز ہونے والے امتیازات پر بحث و گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۔ اس پرچم کے رنگ اور قد و قامت کے زاویہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پرچم اپنی اصلی امتیازات سے دور نہ ہو۔

۲۔ حضرت امام حسینؑ اور حضرت ابوالفضل عباسؑ کی شہادت کے بعد اس پرچم کی حیثیت اور تاریخ کیا رہی ہے۔

۳۔ اس پرچم کو دوبارہ بلند کرنے اور اس پرچم کو اٹھانے والے افراد کی خصوصیات و شرائط کیا ہیں

۴۔ اس پرچم کو تہرک کے طور پر مس کرنے اور اس سے اپنی حاجت کی برآوری کیلئے رجوع کرنے کا عمل۔

۵۔ اس پرچم کو نصب کرنا زمان و مکاں کے حوالے سے اور اس بارے میں آئمہ طاہرینؑ اور فقہاء مجتہدین کی ہدایت و رہنمائی کیا ہے۔

پہلا نکتہ: تاریخ اسلام سے پہلے اور بعد میں ہونے والی جنگوں میں ملتا ہے پرچم سیاہ ہمیشہ دور جاہلیت میں نامناسب اور نفرت انگیز جگہوں پر نصب ہوتا رہا ہے اور اسی طرح اسلام کے مقابل جب مشرکین جنگ کیلئے اسلام کے خلاف نکلتے تو ان کا پرچم سیاہ ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرمؐ کے بعد جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے پرچم کا رنگ سیاہ تھا۔ اسی لئے اس پرچم کو دیکھ کر صحابی امیر المومنینؑ عمار یا سمر نے فرمایا میں اس سیاہ پرچم کے خلاف پہلے بھی لڑتا رہا ہوں اور اب بھی لڑتا رہا ہوں۔ جب بنی امیہ کے خلاف بنی عباس نے تحریک چلائی تو ان کیلئے تحریک چلانے والے ابو مسلم ثراسانی کے لشکر کے پرچم کا رنگ بھی سیاہ تھا، چنانچہ امام جعفر صادقؑ نے عبد اللہ حسن سے فرمایا کیا آپ نے ابوسلمی خلال سے کہا تھا کہ سیاہ پرچم بلند کریں، لہذا واضح ہوا کہ سیاہ پرچم کبھی بھی شیعوں کی نشانی نہیں رہا۔

دوسرا نکتہ: یہ پرچم جو آج کل پرچم عباسؑ کے نام سے معروف ہے یہ نسبت حقیقت سے عاری ہے کیونکہ یہ پرچم حسینؑ کا ہے چنانچہ کتب مقاتل میں آیا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنا پرچم حضرت ابوالفضل عباسؑ کو دیا جس طرح جنگ خیبر میں پیغمبر اکرمؐ نے اپنا پرچم حضرت علیؑ کو دیا۔ جنگوں میں پرچم ہمیشہ قائد جنگ کا ہوتا ہے اور کربلا میں قائد میدان امام حسینؑ تھے بلکہ درحقیقت یہ پرچم اسلام ہے جسے امام حسینؑ نے اٹھایا تھا اور اسکے برعکس جو پرچم عمر سعد نے اٹھایا وہ پرچم کفر و مشرکین تھا لہذا اس پرچم کو حضرت عباسؑ سے منسوب کرنا درحقیقت اصل صاحب پرچم کو دوسرا درجہ نیچے لانا ہے ایک درجہ اسلام اور دوسرا درجہ امام وقت۔

تیسرا نکتہ: یہ پرچم اپنی لمبائی کے لحاظ سے اس وقت ایک مضحکہ خیز صورت اختیار کر چکا ہے جو کسی تفسیر کا محتاج نہیں۔ جنگوں میں ایک صاحب شجاعت پرچم کو اٹھاتا تھا تاکہ لوگ اس کے گرد رہیں اور جنگ کے بعد اس کی طرف لوٹیں لیکن موجودہ پرچم اتنا بلند اور روزنی ہے کہ اسے کئی افراد اٹھاتے ہیں اور بعض جگہوں پر تو اسے لٹا کر لے جایا جاتا ہے یہ مضحکہ خیز صورتحال دین و مذہب کے نگہبان علماء کی عدم توجہی کی بنا پر پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے مفاد کی خاطر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے یا خاموشی اپنائے ہوئے ہیں۔

چوتھا نکتہ: پرچم ہمیشہ میدان جنگ میں مرکز قوت و قدرت کیلئے اٹھایا جاتا ہے تاکہ منتشر قومائیاں ایک جگہ جمع ہو سکیں، کربلا میں شہادت امام حسینؑ اور اسارت اہلبیتؑ کے بعد یہ پرچم بلند نہیں ہوا بلکہ اہلبیتؑ کے آگے جو پرچم بلند تھا وہ پرچم کفر و باطل تھا، اہلبیتؑ نے مدینہ واپسی تک کوئی پرچم بلند نہیں کیا۔ حتیٰ اسکے بعد بھی کسی امامؑ نے اس پرچم کو اپنے گھر پر نہیں لگایا، اگر کسی کو کوئی تاریخی سند ملے تو ان سے گزارش ہے کہ اسے صفحہ قرطاس پر لائے، صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہر قوم کا ایک پرچم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ بھی واقعیت سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ پنجابی، سندھی، بلوچی یا عرب وغیرہ کا پرچم نہیں ہے پرچم صرف حکومتوں اور سیاسی احزاب کا ہی ہوتا ہے اگر یہ پرچم شیعوں کی ہوتا تو اس ملک میں شیعہ تنظیمیں اپنا الگ الگ پرچم نہ بناتیں لہذا پرچم کیلئے بہترین دوزوں جگہ میدان جنگ ہی ہے

جیسا کہ پہلے بیان ہوا پرچم ایک مرکزی قوت ہے اور جب صاحب پرچم اسیر ہو جائے تو وہ پرچم اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا میدان کربلا میں شہادت امام حسینؑ اور اسیری اہلبیتؑ کے بعد سید الساجدینؑ نے کوئی پرچم بلند نہیں کیا۔ اسی طرح جب کسی ملک میں کوئی عظیم شخصیت وفات پاتی ہے یا کسی بڑی آفت یا نقصان کا سامنا ہو تو وہ اپنا پرچم چند دنوں کیلئے سرنگوں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اسکے برعکس شیعہ قوم جتنے مسائل و مصیبتوں میں گرفتار ہوتی ہے اتنا ہی اس پرچم کو بلند کیا جاتا ہے۔ جتنی اسلام پر مصیبت پڑتی ہے اتنا ہی اسکو بلند کیا جاتا ہے کو یا اس پرچم کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اسی لئے دین و مذہب کا مذاق اڑانے والی سیاسی پارٹیوں کے امیدوار بھی ووٹ حاصل کرنے کے خاطر اس پرچم کو اپنے گھر کی چھت پر بلند کرتے ہیں۔

پانچواں نکتہ: یہ پرچم رمز وحدت و امت ہے یعنی تمام افراد اس پرچم کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اس پرچم کے حامل شخصیات کی یہ منطق تھی کہ تمام امت واحدہ ہے لہذا انھوں نے بغیر کسی تفرقہ اور امتیازات سے ہٹ کر اس پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت دی، آئمہ طاہرینؑ نے ہمیشہ شیعوں کو یہ حکم دیا وہ خود کو اسلام میں حل کر کے زندگی گزاریں یا اسلام کی چھتری کے نیچے زندگی گزاریں انھیں اپنا الگ تشخص قائم کرنے سے منع کیا بلکہ شیعوں کا تشخص اسلام کو ہی قرار دیا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو اپنے جیسے انسان سے حاجتیں طلب کرنے سے منع فرمایا اس منطق کے تحت کہ یہ لوگ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب ایک عاقل و سمجھدار انسان کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو ایک جھنڈا جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کیسے انسانوں کی حاجتیں پوری کرے گا۔ یہ جھنڈا جو سریوں اور سیمنٹ سے بلند ہوا ہے اگر اسے گرایا جائے تو دوبارہ بننے میں یہاں وسائل اور ساز و سامان کا محتاج ہے۔ اگر ایک انسان عاقل اس سے جا کر حاجتیں طلب کرے تو کیا اس سے بڑھ کر معطلہ خیز بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس پرچم کے پرچار کرنے والے اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو اپنے قلم و بیان سے واضح کریں کہ اسکے نیچے صندوق کیوں رکھے جاتے ہیں۔ اگر خواہش مند حضرات حضرت عباسؑ کے نام پر اپنی نیاز اس میں ڈالتے ہیں تو سوال ہے کہ اس سے جمع ہونے والی آمدنی کس حد تک دین اور قیام امام حسینؑ کے مقصد و ہدف کی سر بلندی کیلئے خرچ کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ رقم کو چنگ سنٹر، کمپیوٹر سنٹر اور اس جیسے کاموں پر خرچ کی جاتی ہے حالانکہ ان سرگرمیوں کا دین حضرت عباسؑ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس جھنڈے کو مقام و مرتبت دلانے کیلئے مندرجہ ذیل نکات کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا ہے:

- ۱۔ اس جھنڈے کے چاہنے والوں نے کہا، اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
- ۲۔ اگر اس کے خلاف کسی نے ذرا بھر نقد و انتقاد کی زبان کھولی تو، علم اسکی گردن توڑے گا، اسے عاقبت دردناک کا سامنا ہوگا، جیسے مشرکین بتوں کو برا بھلا کہنے والوں سے کہتے تھے، تمہیں ہماری بتوں کی بد دعا لگی ہے۔
- ۳۔ یا بعض مصالحت آمیز رویہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں، کم از کم ان کے معتقدین کے سامنے اہانت آمیز جملے یعنی اسے جھنڈا، کپڑا نہ کہو اس سے انکے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ لیکن یہ عقل و شرع دونوں لحاظ سے صحیح نہیں، خداوند عالم نے اپنے انبیاء کے ذریعے بت پرستوں کے بتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ان کے نظروں سے غائب ہے۔ بنی اسرائیل جن کے دلوں میں گائے کی محبت موجزن تھی، موسیٰؑ نے انہی سے گائے کو ذبح کرایا، سامری کے کو سالے کو لکڑے لکڑے کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑایا، عیسیٰؑ نے کعبے میں موجود بتوں کو اپنے عصا سے پاش پاش کیا۔

خود ساختہ شخصی پہچان

یہاں ہم آپکی توجہ شیعہ حیدر کرار کی ان خود ساختہ شناخت کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں، جن کا قرآن و سنت و سیرت معصومینؑ میں ہونا تو درکنار دنیا

کے گوشہ کنار میں رہنے والے شیعوں میں بھی انکا وجود نہیں ہے۔ ان خود ساختہ چیزوں کو یہاں کے شیعوں نے اپنی پہچان کے طور پر متعارف کروایا ہے:

کڑے

انکا کہنا ہے امام سجاد کو ان کے دشمنوں نے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی تھیں، لہذا اس بات کا حوالہ دیکر یہ بھی اپنے ہاتھوں میں کھلے کھلے اور ڈھیلے ڈھالے مگر نفیس چمکدار اور خوبصورت کڑے پہنتے ہیں۔ انکا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے حکومت نے ان کے کسی کارنامے پر انہیں جائزہ و انعام کے طور پر کوئی تمغہ دیا ہے۔ دشمن نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھادی ہے کہ پکا شیعہ بننے کیلئے بس کڑے پہن لینا ہی کافی ہے۔

نعروں سے پہچان

ہمارے ہاں کسی شخص کے شیعہ ہونے کی ایک پہچان ”یا علی مدد“ کہنا ہے۔ یہ کہنے والے اور جواب دینے والے دونوں مل کر ایک دوسرے کے شیعہ ہونے کی پہچان بنتے ہیں، کبھی اسے مومن و منافق کی پہچان گردانتے ہیں، یہاں یا علی مدد کہنے والے کے بارے میں تین مفروضے بنتے ہیں:

۱۔ یا علی مدد سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔

۲۔ علی سے مراد کوئی اور ہے جو ایک خاص فرقہ کا شعار ہے لیکن شیعہ سمجھتے ہیں اس سے علی مراد ہیں۔

۳۔ علی سے مراد خدا ہے۔

یہ تینوں مفروضے قرآن و سنت کی کسی بھی آیت یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ انہیں شعار بنایا جائے، اور نہ ہی دنیا کے دیگر گوشہ کنار میں رہنے والے شیعوں نے اسے اپنایا ہے۔ غرض یہ ایک مشکوک سند و دلالت نعرہ ہے۔

پشت پر زنجیر و قمزنی کے نشانات

کیا زنجیر زنی عزاداری کا جز ہے اور اگر ہے تو یہ اصل عزاداری سے کس حد تک تعلق اور وابستگی رکھتی ہے یہ جاننے کیلئے فلسفہ عزاداری کو واضح کرنا ضروری ہے عزاداری امام حسینؑ چاہے کسی نشست کی صورت میں ہو یا جلوس کی صورت میں یا کسی حرکت کی صورت میں اسکی غرض و غایت مظلوم کا اپنی مظلومیت کے اظہار کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ اس ظلم کو دیکھنے اور سننے والے اس کی حمایت کریں آیا زنجیر زنی و قمزنی کے عمل کو دیکھ کر غیر شیعہ عزاداروں سے آ ملتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ نہ صرف ان کے اس فعل سے اعلان برائت و نفرت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ان مناظر کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں اور حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ بعض افراد تو اس منظر کو دیکھنے والوں کا نکاح ٹوٹنے کا حکم بھی صادر کرتے ہیں آیا ایسی صورت حال میں یہ مظاہرہ کشش کا سبب بنے گا یا نفرت اور دوری کا؟

حکم شرعی: ہر انسان کا قول و فعل احکام خمسہ سے خارج نہیں یعنی (واجب و حرام، کراہت (مکروہ) و مباح، مستحب) اس فعل کے بارے میں اگر اعتدال پسندی کی راہ کو اپنایا جائے تو اس سلسلے میں فقہاء و مجتہدین اور مقامی علماء کے نکتہ نظر کے مطابق چار مفروضہ بن سکتے ہیں:

الف۔ حکم حرمت: بہت کم فقہاء و مجتہدین اس فعل کو حرام قرار دیتے ہیں۔

ب۔ جائز: اکثر و بیشتر فقہاء و مجتہدین نے اس سلسلے میں فتویٰ جواز دیا ہے۔

ج۔ مستحب: کسی بھی مجتہد نے اس فعل کو فعل مستحب قرار نہیں دیا ہے۔

د۔ مشروط جائز: بعض فقہاء نے اس فعل کو ایک مشروط صورت میں جائز قرار دیا ہے یعنی اگر دوسروں کی نظر میں ہمارا یہ فعل ہمارے مذہب کی کمزوری اس کا مذاق اڑانے یا اس کی تنقید کا ذریعہ نہ بنے تو اس صورت میں جائز ہے۔ فقہاء و مجتہدین کے ان چار نکات کا بنظر غائر جائزہ لینے کے بعد اس فعل کیلئے حکم جواز کے علاوہ استحباب اور حسن فعل ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض علماء و فقہاء کے فتویٰ حرمت کو سامنے رکھنے کے بعد ایسا فعل جس کا جواز مشکوک ہو وہ کس طرح شناخت تشیع قرار دیا جاسکتا ہے۔

خطباء و ذاکرین، فقہاء و علماء میں کوئی بھی شخص اس فعل کو انجام نہیں دیتے، اس لئے ان کی پشت پر کوئی نشان نہیں ہوتے۔ اس نشان کو شناخت تشیع قرار دینے کی صورت میں یہ تمام شخصیات شیعہ کہلانے کی مستحق نہیں رہیں گی۔ یہاں اس سلسلہ میں تین تعجب خیز تصورات پیش کرنا ضروری ہیں، تاکہ اہل فکر و نظر اس نکتے پر غور کریں کہ ایسے افراد کب تک مذہب حقہ کو غبارے کی مانند ہوا میں معلق رکھیں گے۔

بعض افراد کہتے ہیں کہ عزاداری امام حسینؑ عقائد میں سے ہے اور اس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ان سے یہ پوچھا جائے کہ دین میں عقائد و فروع کو الگ کرنے کی کیا کوئی کسوٹی موجود ہے؟ یا یہ خود انکی صوابدید پر ہے؟ اگر بعض فقہاء حرمت کا فتویٰ دیں تو اس سلسلہ میں خود انھیں کے مقلدین جو انکے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس عمل کی انجام دہی کیلئے کہتے ہیں ہم فلاں مجتہد کے مقلد ہیں جو اس عمل کو جائز کہتے ہیں۔

اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب بعض صاحبان نظر یہ سے اس سلسلے میں فتویٰ طلب کیا جاتا ہے تو اسکے جواب میں وہ کہتے ہیں یہ عشق کا مسئلہ ہے اور اسکے ساتھ علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں ان سے سوال ہے کہ آیا عشق و محبت شریعت محمدی کے اندر ہیں یا اس سے باہر؟ ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد آیا ایسا فعل جس کا جائز و ناجائز ہونا مشکوک ہو یا جائز ہونے کا رجحان زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اسے بنیاد بنا کر راہ تصادم، افتراق و گروپ بندی کو اختیار کرنا احسن ہے کیا عقل و شرح کا یہی تقاضہ ہے؟

جنت میں صرف شیعہ جائیں گے

شیعیان حیدر کرار کا کہنا ہے جنت کو علی نے خریدا ہے۔ اب خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جنت کے دروازے پر ”علی ولی اللہ و خلیفہ بلا فصل“ کندہ ہے۔ کو یا یہاں رسول کو ماننے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ وہی منطق ہے جو قرآن کریم میں یہودی کی زبان سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں یہود کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے:

”اور وہ کہتے ہیں: جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو“ (بقرہ/۱۱۱) ”کہہ دیجئے: اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو“ (بقرہ/۹۳)

قول امام زین العابدینؑ: ”اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے فرمانبرداروں اور اطاعت گزاروں کیلئے اور جہنم کو اپنے عاصی اور نافرمانوں کیلئے بنایا ہے۔

اطاعت و فرمانبرداری اور عصیان و نافرمانی کے مختلف درجات و مراتب ہیں۔ لہذا اسی تناسب سے بعض افراد سیدھے جنت میں جائیں گے اور بعض جہنم کے عذاب سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ آخر میں جہنم میں چند ہی طبقات رہ جائیں گے جنکا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہوا ہے:

۱۔ کافرین:

”اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہونگے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“ (بقرہ/۳۹)

۲۔ خدا اور رسول سے جگمگ کرنے والا:

”کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اسکے رسول کا مقابلہ کرنا ہے اسکے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے“ (توبہ/۶۳)

۳۔ خدا اور رسول کو جھٹلانے والا:

”اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے“ (اعراف/۳۶)

۴۔ خدا کی حدود سے تجاوز کرنے والا:

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرنا ہے اللہ اسے داخل جہنم کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے

ذلت آمیز سزا ہے“ (نساء/۱۳)

۵۔ عہد اُمومن کو قتل کرنے والا:

”اور جو شخص کسی مومن کو عہد اقل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے“ (نساء/۹۳)

ان سابق الذکر گروہوں کے علاوہ کوئی بھی موحد و خدا پرست مسلمان جہنم میں نہ رہے گا، وہ عظیم و خیر خدا جو عادل بھی ہے۔ جس نے اپنی کتاب عظیم میں فرمایا ہے وہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرنا، وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرنا، انسان اس دنیا میں جو بھی نیکی یا برائی انجام دیتا ہے وہ آخرت میں اسے دیکھ لے گا:

﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ”پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا“ (زلزلہ/۸، ۷)

یہ کیسے ممکن ہے خدا نے عادل تو حید کو رو کرنے والے اور تسلیم کرنے والے، ختم نبوت کا اعتقاد رکھنے والوں اور قادیانیوں مرزیوں کے درمیان فرق نہ کرے، اسی طرح اسکے واجبات و محرمات پر پابند رہنے والوں اور ان سے روگردانی کرنے والوں میں کوئی فرق نہ رکھے، یہ اسکی عدالت کے منافی ہوگا۔

”پھر ہم اہل تقویٰ کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے“ (مریم/۷۲)

شیعیان علی

مساجد سے دشمنی: قرآن کریم کی کثیر آیات میں خداوند متعال نے مساجد سے دشمنی رکھنے کے عمل کو کفار و مشرکین کے عمل میں گروانا۔ جبکہ یہ بھی عمل آج کل کے نام نہاد شیعیان حیدر کرارا دا کر رہے ہیں۔ جن کے مندرجہ ذیل مظاہر ہیں۔

- ۱۔ مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ یہ مولا علی کی قتل گاہ ہے۔
- ۲۔ مساجد کی جگہ امام ہارگاہوں کو بلند کرنا۔ ملک بھر میں امام ہارگاہوں کی تزئین و آرائش کو رواج دینا اور ان میں لوگوں کے کثیر اجتماع نے شیعوں کی پہچان امام ہارگاہ کو بنایا ہے۔ جبکہ مسجد کو اہل سنت سے مخصوص کیا ہے۔
- ۳۔ مساجد میں داخلے کو کم سے کم کیا جائے۔ یہاں تک کے نماز کے مقررہ اوقات میں ہی مسجد کا دروازہ کھولا جائے۔
- ۴۔ اگر مجالس و محافل یا فاتحہ خوانی کیلئے مسجد کی ضرورت پڑے تو اس کیلئے کرایہ مقرر کیا جاتا ہے

قرآن سے دوری

شیعوں کا یہ شعار بن گیا ہے، ہم قرآن سے کیوں پوچھیں۔ اس کے بھی مرحلہ وار مظاہر ہیں۔

- ۱۔ قرآن کی جگہ حدیث کساء و بی بیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔
- ۲۔ بائبل پڑھنے کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔
- ۳۔ بعض کہتے ہیں ہم قرآن کو اپنے بچوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں جنہیں بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔
- ۴۔ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہم اسے پڑھیں کیوں۔
- ۵۔ قرآن قصیدہ اہل بیت ہے۔

عزاداری امام حسین علیہ السلام

جس طرح دیگر عقائد و عبادات اور شعائر میں شیعہ اثنا عشری اور شیعان علی میں واضح فرق پایا جاتا ہے، اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بھی واضح و آشکار فرق ہے۔ جو اس عمل کی سند اہداف، حدود و قیود و شرائط و مسائل سے واضح ہوتا ہے:

۱۔ شیعہ اثنا عشری کی عزاداری:

- ۱۔ سند عزاداری: آئمہ طاہرینؑ نے اپنی مصیبتوں کو بھلا کر صرف امام حسینؑ کی مصیبت کو اٹھانے کا حکم دیا تا کہ شہادت امام حسینؑ تمام آئمہ کی مظلومیت کی شاخص و مینار قرار پائے۔ اسکے وسیلہ سے دنیا میں ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنے والے امام حسینؑ کی مصیبت کو ہر ظالم کے خلاف احتجاجی طور پر اٹھائیں۔
- ۲۔ اہداف عزاداری: عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ ہے جس میں انکی مظلومیت کا ذکر ہو، حسینؑ کس چیز کے خواہاں تھے اور یزید کس وجہ سے آپ کا مخالف تھا، عزاداری امام حسینؑ میں انہی دو موضوعات کو ہی گفتگو میں لانا چاہئے انہی کی تفسیر و توضیح ہونی چاہئے، انہی کے حوالے سے انسانی ضمیر و وجدان کو جھنجھوڑا جائے اور اس سے عدالت و انصاف کو طلب کیا جانا چاہئے۔ اگر ہم امام حسینؑ اور یزید کے اختلافات کی ورق گردانی کریں تو ہمیں پہلے صفحات پر ہی مرکزی نکتہ اختلاف، خلافت اسلامیہ کے عنوان سے نظر آئے گا۔ یزید خود کو اس خلافت کا حق دار سمجھتا تھا اور اس ضمن میں اسکی واحد منطق وراثت تھی وہ خلافت کو اپنے والد کی وراثت میں سے سمجھتا تھا۔ جبکہ اسکے مد مقابل امام حسین علیہ السلام اسے ہر زاویے سے خلافت اسلامیہ کیلئے نا اہل و نارسا سمجھتے تھے، خلافت یزید کے سپرد کرنے کے عمل کو امام حسینؑ اسلام و شریعت محمدیؐ کو دفنانے اور امت مسلمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم سے چشم پوشی کے مترادف سمجھتے تھے چنانچہ عزاداری امام حسینؑ میں سرفہرست بیان ہونے والا مسئلہ قیادت و رہبری کا ہے قرآن میں اسکی کیا شرائط ہیں کون اس منصب کا اہل ہے اسکا بیان ہونا چاہئے، اگر اس مسئلہ کو نظر انداز کیا گیا تو اس کا ضرر اسلام کو ہی پہنچے گی
- ۳۔ سند عزاداری: کتب تاریخ و مقاتل قدیم جس پر محققین مؤرخین مقاتل نے مہر تصدیق لگائی ہو اور انکا مواد کسی عقلی آیت قرآن روایت معتبر سے متصادم نہ ہو۔

۴۔ امام حسینؑ کی مظلومیت کے ساتھ ان کے اہداف عالیہ سے متعارف کروانا۔

شیعیان حیدر کرار کی عزاداری

- اس سال آپ کس کی عزاداری منائیں گے امام حسینؑ کی عزاداری منائیں گے تو اس کیلئے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ عزاداروں کی عزاداری میں شریک ہونگے اسکا فیصلہ ایام عزاسے پہلے کرنا ہوگا۔ کیونکہ امام حسینؑ اور عزاداروں کی عزاداری میں اہداف و مقاصد و شرائط و مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں:
- ۱۔ عزاداروں کا ہدف عزاداری: ان کے پاس عزاداری امام حسینؑ کیلئے نہیں بلکہ وہ عزاداری سے اپنے مخصوص اہداف کے خواہاں ہیں۔
 - ۲۔ حدود و قیود وہ عزاداری کے قیام میں کسی قسم کی حدود و قیود کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک عزاداری کا قرآن و سنت کا پابند ہونا ضروری نہیں بلکہ عزاداری عزاداروں کی خواہشات کی پابند ہیں۔
 - ۳۔ سند تاریخ و مقاتل: یہ اس سلسلہ میں کسی بھی قصہ کہانی بیان کرنے میں سند پیش کرنے کے پابند نہیں بلکہ عزاداری کے نام ہر قسم کے واقعات پیش کر سکتے ہیں۔
 - ۴۔ عزاداری میں معتبر کتب تاریخ اور مستند مقاتل سے پڑھنے کے پابند نہیں بلکہ یہ عزاداری کیلئے مندرجہ نکات سے آشنا کرتے ہیں
- ۱۔ عبا، قبا اور عمامہ میں ملبوس ہونا۔
 - ۲۔ عراق و ایران کے حوزہ علمیہ سے پڑھا ہونا، جہاں فقہ اور اصول کے علاوہ تاریخ کا پہلا سبق بھی نہیں پڑھایا جاتا۔

۳۔ یہ کہنا اگر واقعہ کر بلا کے بارے میں رائج کوئی بھی قصہ بیان نہ کیا تو حضرت زہرا (سلام اللہ علیہا) ناراض ہو جائیں گی یا حضرت فاطمہؑ نے فلاں شخص کو اس قصے کا ذکر کرنے کا پیغام بھیجا ہے۔

۴۔ امام حسینؑ پر بہت مصیبتیں گزری ہیں، ان اشقیاء نے بہت مظالم کئے ہیں لیکن جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان کا عشرِ عشر بھی نہیں ہے۔

۵۔ بعض افراد اور کتبِ عزاداری کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہوشیار رہیں

۶۔ کسی دینی مدرسے کا استاد ہونا یا شاگرد ہونا۔

۷۔ یہ قصہ ہم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے یا معتبر ذرائع سے سنا ہے۔

۸۔ کسی مجتہد کے حضور میں کسی ذکر کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

۹۔ کسی شخص یا کتاب کی سند دینے کے بعد کوئی بھی مصیبت پڑھ سکتے ہیں اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ خیالی و بناوٹی لوگوں کی عزاداری

۱۔ قصہ عروسی حضرت قاسم بن حضرت امام حسنؑ: یہ شادی کس عمر میں کس لڑکی سے کس وقت اور کس حالت میں ہوئی ہے۔ اس کا ذکر کوئی مستند تاریخ میں ہے۔ اور اس پر اہل تاریخ و مقاتل کس حد تک اعتبار کر سکتے ہیں۔ کیا اس غم انگیز اور لاشوں کی نقل و حرکت اور عزیزیوں کے آہ و فغاں کی حالت میں یہ شادی انجام پائی ہے؟ دورِ حاضر میں اس شادی کے مراسم علاقائی رسومات کے تحت منائے جاتے ہیں لیکن معلوم نہیں یہ ان غیر شیعوں کو جو ان دو مہینے میں ازدواجی مراسم انجام دیتے ہیں کیوں اپنے غیض و غضب کا نشانہ بنا کر لشکر بزدلی کے ہم نوا قرار دیتے ہیں؟

۲۔ قصہ فاطمہ صغریٰ: امام حسینؑ سے منسوب کتنی بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کو آپ بیماری کی حالت میں مدینہ چھوڑ کر بلا اشرف لے گئے۔ اس بیٹی سے ایسی کہانیاں منسوب کی گئی ہیں جو ایک ادنیٰ اور جاہل بد و گھرانے کی لڑکی بھی نہیں کر سکتی۔ امام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان میں سے کتنی آپ کے ساتھ تھیں؟ ایک حسن شہی کے عقد میں تھیں جن کا نام فاطمہ صغریٰ ہے جو کر بلا میں تھیں مقاتل میں ان کے خطبات کا ذکر موجود ہے، دوسری سیکڑہ جو کر بلا میں تھیں۔ باقی وہ کونسی بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک نے کر بلا میں بغل گیر ہو کر وفات پائی، ایک نے شام میں وفات پائی، ایک کی قاسم بن الحسنؑ سے شادی ہوئی ان کے کیا نام تھے اور یہ امام کی کس بیوی سے تھیں یہ واضح کیا جائے۔ تاریخ کر بلا کو صاف اور مدلل پیش کریں، اسے اپنی مجلس کی کامیابی کیلئے قربان نہ کریں۔

۳۔ مظلان مسلم بن عقیل: حضرت مسلم بن عقیل کے دو جوان فرزند جو صاحبِ شجاعت و شہامت اور فضائل و کمالات میں اپنے باپ کے وارث تھے۔ جن کا شمار بعض تاریخ مقاتل کے تحت کر بلا کے اولین شہداء ابو طالبؑ میں کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں نابالغ بچے کیسے اور کہاں سب سے الگ ہوئے اور کوفہ میں قتل ہوئے۔ ان دونوں کی کیا فضیلت و امتیاز ہے کہ جس کی بنیاد پر ان معصوم بچوں کا تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ دونوں جوان جو کر بلا میں شہید ہوئے ان کا ذکر اس فہرست سے محو ہے، اگر شیخ طائفہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے کوئی بھی واقعہ چاہے وہ موازین عقل و نقل اور تاریخ سے متصادم و متعارض بھی ہو من و عن قبول کرنا چاہیے تو پھر شیخ طائفہ سے منسوب ایک نقل کہ خمس شیعوں کیلئے مباح ہے بھی موجود ہے تو کیوں اسے دونوں ہاتھ بڑھا کر وصول کرتے ہیں، خمس نہ دینے والوں کو کیوں مرتد و غاصب کہتے ہیں شیخ طائفہ سے منسوب ایک قول سہو النبی بھی ہے یعنی نبی سہو (بھول سکتا) کر سکتا ہے اس قول کو کیوں نہیں اپناتے۔ قارئین! غیر معصوم کتنی ہی جلیل القدر ہستی کیوں نہ ہو اس سے غلطی کی گنجائش رکھی جاسکتی ہے۔ بالخصوص گزشتہ زمان کے ساتھ ان کی کتابوں میں بھی کمی بیشی ہونے کا احتمال ہے اسی لئے علماء ہمیشہ نسخہ اصلی تلاش کرتے ہیں تاکہ موجودہ کتاب کا اس سے موازنہ کریں۔

۴۔ قصہ ام حبیبہ: یہ ام حبیبہ نامی خاتون کون تھیں، یہ کیسے امام کے عقد میں آئیں کس بنیاد پر امامؑ نے ان کو طلاق دی اور کس کتب تاریخ و مقاتل میں ان کا ذکر ملتا ہے۔

۵۔ قصہ شیریں: یہ قصہ بھی قصہ ام حبیبہ کی طرح ہے۔

۶۔ حیوانوں سے منسوب کرنا: روایتِ وسیلہ سے نکل کر اب ہدف بن چکا ہے اس کا واضح ثبوت یہ قصہ ہے جو حیوانوں سے منسوب ہے۔ آیا کسی حیوان کے طور طریقہ

پر روایاتِ حسینؑ پر رد و مقرر کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اونٹوں کا امام سجادؑ سے خرابہ شام سے گزرتے ہوئے بات کرنا اور گفتگو کرنا وغیرہ یہ سب قصہ کہانیاں ہیں۔

۷۔ نئی اسد کے بچوں کا قصہ: اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز قصہ نئی اسد کے بچوں کا ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے امام حسینؑ نے واقعہ کربلا سے پہلے بنی اسد کے بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اگر ہم یہاں مارے جائیں اور ہمیں دفنانے والا کوئی نہ ہو تو تم اپنے دامنوں میں مٹی بھر کر آنا اور کھیلتے ہوئے ہمارے اجساد پاک پر ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہم دفن ہو جائیں گے۔

۸۔ حضرت علیؑ کا شام غریباں میں کربلا میں آنا: کربلا کے میدان میں شام غریباں کو حضرت زینب (س) کا پہرہ دینا اور امیر المومنین حضرت علیؑ کا حضرت زینب (س) کو پر سادینے کیلئے کربلا آنا۔

۹۔ شام غریبان میں بچوں کا کم ہونا: حضرت زینبؑ نے شام غریباں کو جب بچوں کو گنا تو ان میں سے دو کم معلوم ہوئے تو ام کلثومؑ کو ساتھ لے کر تلاش میں نکلیں، دیکھا دو بچے آپس میں بغلگیر ہو کر مر چکے تھے۔ امام حسینؑ کے ساتھ کتنے بچے تھے کیا ذکر، خطیب اور مصیبت بیان کرنے والے اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور اس کی کوئی سند پیش کرتے ہیں۔

۱۰۔ کربلا میں خوریا جی کو دفنانے کیلئے ان کے بیوی اور فرزند کے آمد کی کہانیاں۔

۱۱۔ عشرہ مختار ثقفی کی من گھڑت مصائب کی مجالس۔

۱۲۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقتل کربلا اور کوفہ شام کے راستوں میں آ کر حسینؑ کو دامن میں لینا، کبھی سیکڑے کو دود میں لینا وغیرہ قیام امام حسینؑ کے اہداف کے ساتھ دین کو بھی افسانہ بنانے کے مترادف ہے۔

ان جیسی اور بھی سینکڑوں قصے کہانیاں موجود ہیں جو مصائب کی صورت میں پیش کی جاتیں ہیں۔ جن کا امام حسینؑ یا آپ کے اہداف و مقاصد سے دور کا بھی واسطہ نہیں بلکہ یہ واسطہ بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتیں۔

۱۳۔ یہ عزاداری مافوق از عقل ہے۔ اس کی کسی بھی شکل میں عقل کا کوئی دخل نہیں تا کہ جھوٹے اور من گھڑت قصوں کے نفوذ کا دروازہ کھلا رہے۔

اس عزاداری کی خاص پہچان یہ ہے کہ قرآن و شریعت اور سنت و سیرت معصومینؑ میں جس چیز کا وجود تک نہ ہو اسے یہاں جائز قرار دیکر واجبات و مستحبات سے بھی زیادہ واجب و اہم ترین گردانا جاتا ہے، اس کیلئے یہ لوگ کبھی کبھار تو مجتہدین کی علاقائی مصلحت بنا کر ایسی چیزوں کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی حاصل کر لیتے ہیں، انکا کہنا ہے اگر عزاداری میں جھوٹ قصے کہانیوں اور عقل سے مافوق اور ناقابل تسلیم چیزوں کو راوی کی طرف نسبت دے دیں تو وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے قول و فعل سے ثابت کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی غرض کسی بھی وقت، کسی بھی گلی، کسی بھی چوک کسی بھی شاہراہ اور کسی بھی مسجد و امام بارگاہ میں عزاداری کے نام پر مردوں اور بے حجاب خواتین کا مخلوط اجتماع جائز ہے، زنجیر مار کر خون میں شراہور ہونا جائز ہے۔ غرض یہاں کسی بھی کام کیلئے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ خدا و رسول اور آئمہ معصومینؑ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں بس اس کا جائز ہونا ہی کافی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مومن و مسلمان ہونے کی پہچان بننے والے لہذا جب اعمال کو یکسر نظر انداز کر کے چند ایک جائز اعمال کو مذہب کی عظیم ترین ضروریات میں شامل کئے ہوئے ہیں۔

عزاداروں کی عزاداری

اس وقت دنیا کے گوشہ کنار میں ہونے والی عزاداری میں سے نوے فیصد عزاداری، عزاداروں کی عزاداری ہے۔ جو اہداف قیام امام حسینؑ کو حاصل کرنے کی بجائے عزاداروں کے اہداف و مقاصد کی تکمیل میں معاون ہو رہی ہے۔ اگر قارئین وقت سے غور فرمائیں تو واضح ہوگا کہ عزاداری کا انتظام و انصرام کرنے والے افراد کے معاشی حالات، رہن سہن کے انداز، مال و دولت، جائیداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا انکی عزاداری انکے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنی ہوئی ہے، انکی شناخت مندرجہ ذیل نکات سے ہو سکتی ہے:

۱۔ انکی عزاداری میں جھوٹ اور من گھڑت قصے کہانیوں اور افسانوں کو شامل کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ انکی عزاداری کا بنیادی مقصد لوگوں کو رالانا

ہے چنانچہ جتنا عزا داری اشک آور ہوگی اتنا ہی اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے اسی کے تناظر میں خطیب اور نوحہ خوانوں کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ غرض انکی عزا داری کا بنیادی مقصد رلامانی ہے۔

۲۔ انکی یہ خود ساختہ عزا داری شریعت کے حلال و حرام و اجبات و مستحبات کی حدود سے آزاد ہوتی ہے، جھوٹ بولنا یہاں حرام نہیں، کسی کو تکلیف دینا حرام نہیں، سب و شتم مستحسن ہے، دیگر امت مسلمہ کی اجازت کے بغیر انکی حدود سے گزرا نکلے ہاں حرام نہیں، دیگر مسلمانوں کی مساجد کے عین سامنے اور وقت نماز شور شرابا کرنا انکی نماز جیسی عبادت میں خلل ڈالنا یہ حرام نہیں سمجھتے، بلکہ یہ تو نماز کے اوقات میں خود نماز کیلئے وقفہ بھی نہیں کرتے، یہ اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ امام حسینؑ نے حالت سجدہ میں جام شہادت نوش کیا، ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے یہ لوگ نماز کی بجائے عزا داری کو مومن کی معراج سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک شریعت محمدی نامی کوئی چیز نہیں یہ کبھی شریعت حسینؑ کا ہی نام لیتے ہیں لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے کیونکہ ان کے نزدیک شریعت حسینؑ سے مراد اپنی خود ساختہ شریعت ہے جس کے ذریعے یہ شریعت خدا و رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نام تو امام حسینؑ کا لیتے ہیں لیکن عزا داری اپنی مقاصد و اہداف کی خاطر کرتے ہیں۔

عزا داری کی عزا داری

خداوند عالم اپنے سایہ رحمت میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ جعفر شومتری کو جگہ عنایت فرمائے آپ ایام محرم کی مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ ”ہم اس مسئلہ میں حیران و سرگرداں ہیں آیا ہم عزا داری امام حسینؑ کریں، آپ پر گزرنے والے مصائب و مسائل کے ساتھ آپ کے اہداف و مقاصد کو پیش کریں یا آپ کی عزا داری پر گزرنے والے مصائب پر عزا داری کریں۔“

مفاد پرست ”عزا داری امام حسینؑ“ کو کوئی پر لگا کر اپنے مسائل کی عزا داری میں مصروف عمل ہیں ہر فرد و گروہ کے اپنے مسائل ہیں، ہر کوئی اپنے مسائل کیلئے سینہ پٹیتا ہے عزا داری کے حوالے سے آئے دن ہونے والے جھگڑے اس کا مظہر ہیں، کیونکہ اگر یہ عزا داری امام حسینؑ کی ہوتی تو سب اس میں برآمد کے شریک ہوتے۔ جبکہ یہ عزا داری مفاد پرستوں کی ہے لہذا جب ان مفاد پرستوں کے مفاد کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے گروہ سے مالاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصائب سننے والوں کی عزا داری علیحدہ ہے اسی طرح زنجیر مارنے، گھوڑا نکالنے پر چم اٹھانے والوں کی علیحدہ علیحدہ عزا داری ہے۔ اسی طرح مجلس پڑھنے اور انتظامیہ کی عزا داری بھی علیحدہ ہے، جو عزا داری امت کو ایک نام کے گرد جمع کرنے کے لئے وجود میں آئی تھی، اسی کو امت کی صفوں میں انتشار کا سبب بنا دیا گیا ہے ہر گلی، محلہ میں آئے سامنے عزا خانے قائم ہیں، ہر جگہ فلک پوش پر چم نصب ہیں اور انکے بانی و انتظامیہ گزرنے والے افراد پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کون ان کے صندوق میں پیسے ڈالے گا۔

رانج عزا داری کا امام حسینؑ کی عزا داری نہ ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ عزا داری امام حسینؑ کی ہوتی تو عزا دار اہداف و مقاصد امام حسینؑ کے قریب ہوتے، طالبین کے مقابلے کی ذمہ داری کو اپنے دوش پر اٹھاتے، یہ آسانی سے درک کر سکتے کہ نمائندہ امام کون ہے اور نمائندہ یزید کون ہے۔ اگر عزا داری امام حسینؑ کی ہوتی تو عزا دار شریعت حسینؑ سے آشنا ہوتے۔ آج عزا داروں کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مغبوط الحواس شخص علی کا نعرہ لگائے اور دعوائے محبت کرتے ہوئے بیمار یوں کی شفا کا دعویٰ کرے تو یہ لوگ جوق در جوق اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں مومنین تو درکنار علماء کے علم و ایمان پر فاتحہ پڑھنی چاہئے۔ شکر ہے یہ لوگ نبی اکرمؐ کے دور میں نہیں تھے کیونکہ اگر ہوتے تو لازماً یہ مسلمہ کذاب کے گرد جمع ہو جاتے۔

نام نہاد عزا داروں کے پاس حق و باطل کی پہچان کیلئے ایک ہی کسوٹی ہے وہ یہ کہ ان کی حاجتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ لہذا وہی علماء کامیاب ہوتے ہیں جو ان کی باطل و گمراہ حرکات و سکنات پر خاموشی اختیار کریں، بلکہ اشاروں اور کنایوں میں ان کی تائید اور رہنمائی کریں۔

عزاداری پر عزاداروں کا قلم

عزاداری مظلوم کی حمایت کرنے کی دعوت ہے، مظلوم جب ظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی ایسی جگہ کی تلاش کرنا ہے جہاں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے تاکہ اپنی حمایت حاصل کر سکے۔ اقوام و ملل کسی رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر اس کی حمایت کیلئے آمادہ ہوتے ہیں ہر وہ انسان جو ظلم سے وابستہ نہ ہو اس مظلوم کے گرد جمع ہوتا ہے انسانوں کی مظلوم سے غیر مشروط حمایت دیکھ کر بعض ظالم پیشہ جب کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے مرحلہ میں خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ حالیہ بین الاقوامی واقعات میں دنیا کے سب سے بڑے پیشہ ور ظالم نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کیلئے پہلے خود کو مظلوم بنایا اور پھر مسلمانوں پر ظلم کی بارش ڈھائی بغرض تاریخ بشریت میں یہ ایک نمایاں سنت رہی ہے۔

مکتب تشیع سے وابستہ افراد اپنے آئمہ طاہرین کی ہدایت پر عرصہ قدیم سے امام حسینؑ کی مظلومانہ شہادت پر ہر سال ایک عشرہ آپؑ کی یاد میں مناتے چلے آ رہے ہیں تاکہ مظلوم کے حامیوں میں اضافہ اور ظالمین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار ہو، لیکن حالات سے ظاہر ہوتا ہے مظلوم کی حمایت میں اضافہ ہونے کی بجائے حامیوں میں محسوس طریقہ سے کمی آرہی ہے بلکہ مظلومیت کا اظہار کرنے والوں کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے مکتب تشیع سے وابستہ عزاداری امام حسینؑ کے مراسم ادا کرنے والے ارباب حل و عقد کو ان بدلتے ہوئے غیر فطری حالات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آخر مظلوم ہونے کے باوجود کیوں ہماری حمایت میں کمی اور مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا بدعنوان مظلومیت کے اظہار کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو یہ گمان کر سکتے تھے کہ ہمارے مخالف زیادہ طیش میں آ گئے ہیں۔ لیکن ہم تو مظلوم ہیں اور مظلوم پر کسی کو غصہ نہیں آتا۔ مظلوم اگر ظالم کے دربار میں بھی چلا جائے تو ظالم بے بس اور شرمسار ہو جاتا ہے، چنانچہ ہمارے ارباب حل و عقد کو اس مسئلے پر ہر قسم کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر سوچنا بذات خود مظلوم کی حمایت کرنا ہے لہذا اگر آپ مظلوم کی حمایت کے حامی ہیں تو اس مسئلہ پر سوچئے۔

ہماری عزاداری سے اس ملک میں بسنے والے مسلمان بھی پریشان و مالاں ہیں۔ ایام عزاء میں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں خدا یا اس عشرہ مجرم کو خیریت سے گزار دے کیونکہ ان کے بقول ان ایام میں شیعہ طیش میں ہوتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے، دوسری طرف حکومت کے ذمہ دار افراد اپنی جگہ پریشان ہوتے ہیں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے انکسار اترنے کی نوبت آ جائے۔ اسکے علاوہ ہم خود بھی اپنی جگہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہم حمایت حاصل کرنے کی بجائے خود ظلم کا نشانہ نہ بن جائیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے بہت سے مظلوم اب ظالم بن چکے ہیں یعنی اپنی مظلومیت کے اظہار میں ظالم بن چکے ہیں۔ اگر عزادار خود ظالم ہوں تو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی امام حسینؑ کی مظلومیت میں اضافہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ہمیں پہلے مرحلہ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ظالم کسے کہتے ہیں اور مظلوم کی کیا تعریف ہے۔ عقل و شرع اور لغت تینوں ظالم و مظلوم کی ایک ہی تعریف کرتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو اپنے لئے مقرر شدہ حدود سے باہر نکل جائے اور مظلوم وہ ہے جسکی حدود میں کوئی داخل ہو جائے۔ اسی طرح اگر مظلوم عدل و انصاف طلب کرتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کرے تو وہ وہیں سے ظالمین کی صف میں شامل ہو جائے گا اور اپنی حمایت کھو بیٹھے گا جو نفرت ظالم کا مقدر رہے وہ اسے بھی ملے گی۔

آئیے دیکھتے ہیں کہیں ہم اپنی حدود و مظلومیت سے زیادہ آواز بلند کرنے اور حمایت حاصل کرنے کے طور طریقے سے تجاوز تو نہیں کر رہے۔ کہیں ہم مظلومیت سے نکل کر ظالم تو نہیں بن رہے ہیں ہمیں قرآن کریم اور سیرت طیبہ خاتم الانبیاءؐ جو کہ ہر مسلمان کیلئے حدود و معین کرنے کا مصدر و ماخذ ہے اسی کی روشنی میں ہی اپنی عزاداری کے تمام رسم و رواج اور طور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتے ہیں جو میری حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اس تناظر میں ہم عناصر ترکیب عزاداری کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری عزاداری کن چیزوں سے مرکب ہے:

۱۔ خود امام حسینؑ کی ذات مبارک ہے ہمیں دیکھنا ہے ہمارے فضائل اور مصائب کوئی میں خود امام حسینؑ کی ذات ظلم کا نشانہ تو نہیں بن رہی؟ ہم ظالم بن رہے ہوں، جبکہ حسینؑ مظلوم ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا شمار حسینؑ کی صف میں شامل ہونے کی بجائے یزید، شمر اور ابن زیاد کی صف میں ہوگا۔ جنہوں نے دشمن کی حیثیت

سے آپ کا مقام گرانے کی کوشش کی جبکہ ہم دوستی کی زبان سے ایسا کر رہے ہوں۔

۲۔ ہماری عزاداری کے اجتماعات یا جن جگہوں سے عزاداری کرتے ہوئے ہم گزرتے ہیں ہماری ان سرگرمیوں کی وجہ سے اہل وطن خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو ہم خود ظالم بنیں گے اگر چہ آپ اسے اپنا حق ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ اگرچہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے تو اسکی یہ منطق قبول نہیں کی جائیگی۔

۳۔ امام حسینؑ کے قیام کا ایک مقصد و ہدف تھا جو آپ کے خطبات و کلمات اور سیرت سے واضح ہے، آپ اسلام کی سر بلندی، مسلمانوں کی وحدت و یکجہتی کا مظہر تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہیں ہماری عزاداری اسلام سے بے اعتنائی اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کا سبب تو نہیں بن رہی، اگر ایسا ہے تو ہم امام حسینؑ کے اہداف و مقاصد پر ظلم کر رہے ہیں جو امام پر ہونے والے مظالم سے بھی بدتر ہیں۔

۴۔ چوتھا عنصر خود عزادار ہیں، جو اپنے آئمہ کے فرمودات کے تحت امام حسینؑ کے قیام کے اہداف و مقاصد کو دنیا کے دیگر گوشہ کنارا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم واسطہ بننے کی بجائے خود ہدف بن رہے ہوں اور حسینؑ ہمارے اس ہدف کے وسیلہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چار عناصر اپنی حدود میں قائم ہیں یا اپنی حدود سے نکل چکے ہیں، عزاداری جو اس وقت رائج ہے یہ کہاں سے اپنی حدود سے نکل رہی ہے اور کہاں ظلم ہو رہا ہے:

۱۔ خدا پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے منابر سے خطیب اور مقرر خدا کو بے بس دکھاتے ہیں مذہب اور تخلیق کے نظام کو علی ابن طالبؑ سے وابستہ و مربوط کرتے ہیں جو سب سے بڑا ظلم ہے۔

۲۔ دین و شریعت اور عقائد و فروعیات ایک مکمل نظام حیات ہیں جو دنیا کی سعادت اور آخرت کیلئے باعث نجات ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر صرف عزاداری ہی کو مذہب بنانا اور اس میں بھی شریعت کی معین کردہ حدود کو چاک کر کے مرد و عورت بے حجابی کے عالم میں یورپ اور غیر مسلموں کے اجتماعات جیسا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا ان لوگوں میں اسلام سے وابستہ ہونے کی کوئی نشانی نظر آتی ہے۔

۳۔ امام حسینؑ ہی مصائب کا مرکز و محور ہیں۔ لہذا آئمہ طاہرینؑ نے صرف امام حسینؑ کی مصیبت کو اٹھایا، اگر اہلیت پر کوئی مصیبت آئی تو حسینؑ کی مصیبت کو یاد کیا لیکن ہماری عزاداری میں ان کے رکاب میں موجود ان بھائیوں، بیٹوں، برادر زادوں، آپ کی خواہر و بیٹیوں اور زوجہ کی بجائے فرضی زوجات ام حبیبہ، شیریں پر دیا جاتا ہے۔ تعجب ہے کہ ظلم کس پر ہوا اور رویا کس پر جارہا ہے۔ ظلم اس کائنات کی اشرف المخلوقات اور منتخب شدہ گھرانے پر ہوا اور مصیبت اونٹ، ہرن اور گھوڑے پر پڑ بھی جاتی ہے۔

۴۔ قیام حسنی جو زندہ و نابندہ ہے، جس سے قدیم کتب تاریخ پُر ہیں اسے چھوڑ کر قصے کہانیوں، خوابوں اور سنی سنائی باتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ جو بذات خود تاریخ حسینؑ پر ظلم ہے کیونکہ اصل تاریخ کو چھوڑ کر جعلیات بیان کرنا ظلم ہی کہلائے گا۔

۵۔ عزاداری جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مظلوم کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے یہاں اضافہ تو درکنار عزاداری قوموں اور گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ ہر قوم کی علیحدہ فوج خواں پارٹیاں اور ماتمی دستے ہیں۔

۶۔ امام حسینؑ کا اسلام قرآن کریم اور سنت رسولؐ سے استدلال، عقل و منطق ضمیر و وجدان سے گفتگو یہ تمام حسینؑ ابن علیؑ کی طاقت اور نہ ختم ہونے والا اسلام تھے۔ جب کہ عزاداروں کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ قیام امام حسینؑ اور انکی عزاداری کو عقل سے خارج کیا جائے اور اسے ایک صوفیانہ مسلک بنا دیا جائے جہاں عقلاء کیلئے کوئی جگہ نہ ہو۔

۷۔ سب سے بڑا ظلم جھوٹ ہے جسے عزاداری میں شامل کیا گیا ہے ذاکرین کی یہ کوشش ہوتی ہے جھوٹ کو کسی نہ کسی کتاب کی طرف نسبت دے کر پڑھیں، کیونکہ یہ گریہ میں معاون ہے جب کہ قرآن نے جھوٹ کو ظلم قرار دیا ہے جسکا ذکر ان آیات میں ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ ”اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اسکی آیات کی تکذیب

کرے“ (انعام/۲۱) ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ﴾ ”تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آنے کے بعد اس کی تکذیب کرے“ (زمر/۳۲) ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ ”اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے“ (یونس/۱۷) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے“ (انعام/۲۱) ﴿مَنْ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ ”اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے“ (انعام/۱۵۷) ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ ”آخر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے“ (اعراف/۳۷) ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ ”پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے“ (یونس/۱۷)

۸۔ ہمارے قرب و جوار اور گذرگاہوں کے قریب رہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ملک میں رہنے والی اکثریت کے پیشواؤں کو بلند آواز میں سب و شتم کیا جاتا ہے، شریعت اور دنیا کے رائج قانون نے بھی ایک دوسرے کیلئے حدود و محین کی ہیں اگر آپ اپنی حدود سے نکل کر دوسرے کی حدود میں داخل ہو گئے تو یہ ظلم ہوگا لہذا قرآن فرماتا ہے جو دوسرے کی حدود میں داخل ہوگا اس کا شمار ظالمین میں سے ہوگا جبکہ عزادار گلیوں میں داخل ہو کر انہیں چیلنج کرتے ہیں انکی عبادت گاہوں اور عبادت کے مواقع پر جا کر انہیں وقت کا یزید کہتے ہیں کیا ایسے کردار عمل سے بھی ہم مظلوم ہی رہیں گے یا ظالمین کی صف میں شامل ہو گئے۔

دین عزاداری کیلئے ہے

ایک طویل عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے ہم اس جملے سے یہ مفہوم اخذ کرتے تھے کہ ہمارے دین کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقاء اسی عزاداری ہی سے ہے لیکن عزاداری میں استعمال ہونے والے کلمات رسم و رواج میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے دین و شریعت کو فروغ ملتا ہو بلکہ کبھی کبھار دین کی توہین و اہانت سننے اور دیکھنے میں آتی ہے۔ کبھی بے نیاز ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ان مقررین کو یہ کہتے سنا کہ خدا علی کا محتاج ہے اور کبھی قادر مطلق ذات خداوند متعال کے بارے میں یہ کہا علی کے بغیر خدا کی الوہیت ادھوری ہے کبھی ان سے یہ سنا علی خدا کی طرح ہے خدا علی کی طرح۔ کبھی منبر رسول پر بیٹھنے والے مقررین قرآن کریم جیسی لاریب فیہ آسمانی کتاب کی اہانت کرتے ہیں، کبھی محافل عزاداری میں نماز کو مسترد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے یہ کہنا مشکل ہوگا ایسی عزاداری دین کی بقاء ہے اور پھر گزشتہ زمان نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ اس عزاداری کی بدولت معاشرے میں دین کو فروغ ملنے کی بجائے خود دین ہی مایید ہوا ہے، اس عزاداری سے دوسروں کو دین ملنا تو درکنار خود اس کو برپا کرنے والوں کے حلیہ و کردار میں دین و دیانت کے اثرات نظر نہیں آتے بلکہ ان میں اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ہلاکت یزید کو صدیاں گزرنے کے باوجود کردار یزید کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو نماز کی بجائے سینہ زنی و زنجیر زنی کو فقیہ اور اذان کی بجائے نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں سرعام کھاتے پیتے اور اپنی خود ساختہ عزاداری و ماتم کو جاری رکھتے ہوئے احترام رمضان کو پامال کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ عزاداری دین و شریعت کے احیاء و فروغ کے لئے نہیں بلکہ یہاں دین عزاداری کیلئے ہے۔ اور یہ لوگ عزاداری کے نام پر دین و شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اگر یہ عزادار اس طرح کی عزاداری قائم کرنے کے لئے دین کا نام نہ لیتے تو دیندار لوگ کبھی بھی ایسی عزاداری قائم کرنے میں انکی معاونت نہ کرتے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جب عزاداری شہ رگ حیات ہے تو شہادت امام حسینؑ سے پہلے رگ حیات کیا تھی؟، رگ حیات کبھی تہلیل نہیں ہوتی لہذا رگ حیات اہداف و مقاصد قیام ابی عبد اللہ الحسینؑ ہے جو دین و شریعت کا احیاء اور اجر و نفاذ ہے۔ لہذا عزاداری صرف اسی فکر و عمل کا نام ہے جو احکام و تعلیمات قرآن و معصومین سے امت مسلمہ کی اصلاح کرے اور انہیں ان تعلیمات کا پیرو کار بنائے، بعض لوگوں کی یہ دعائیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کرے عزاداری قائم و دائم رہے۔ کیونکہ یہ عزاداری کو ایک نعمت سمجھتے ہیں، بھلا وہ عزاداری کیونکر نعمت کہلا سکتی ہے کہ جو محافظ دین و شریعت اور نواسہ رسول اور امام عالی مقام کی شہادت کے

نتیجے میں ملی ہو۔ جبکہ شہادت امام حسینؑ وہ شہادت ہے جسے آئمہ طاہرینؑ نے اسلام و مسلمین کیلئے مصیبت عظیم کہا ہے۔ جو چیز آئمہ کیلئے مصیبت عظیم ہے اسے یہ لوگ نعمت گردانتے ہیں، یقیناً رائج عزاداری عزاداروں کیلئے نعمت تو ہو سکتی ہے دین کیلئے نہیں، اسکے علاوہ عزاداروں کی یہ دعا بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا ہمیں جنت میں عزاداری ادا کرنے کی توفیق دے یا امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر عزاداری قائم کریں گے۔ حالانکہ معصوم کے ہونے پر یہ از خود کوئی حکم جعل نہیں کر سکتے دوسرا جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، تو عزاداروں کا عزاداری قائم کرنے کی دعا کرنا سمجھ سے باہر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے انکی عزاداری دین و شریعت کی سر بلندی کیلئے نہیں بلکہ خود ایک ہدف ہے، جو ان عزاداروں کے مفادات پر مشتمل ہوتا ہے۔

مجلس عزاداری سر بلندی دین کیلئے ہے

ایک عرصے سے ہیعیان حیدر کرار نے مجالس امام حسینؑ کو پرغمال بنا کر اسے ایک قومی مسئلہ بنا رکھا ہے۔ لیکن سادہ لوح شیعہ اثنا عشری انہیں حقیقی پیروان امام حسینؑ سمجھتے ہیں۔ یہ ان مفاد پرستوں کے لفظ قوم سے مراد دین سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں دین اور قوم دو الگ چیزیں ہیں کیونکہ قوم ہدایت لادینوں سے بھی ملتی ہے، ملک میں رائج رسومات و تقالید سے بھی ملتی ہے۔ جبکہ دین اپنی تمام نقل و حرکت کیلئے ہدایت قرآن و سنت سے لیتا ہے۔ وہ افراد جو اپنی زندگی کے بارے میں ہدایت قرآن و سنت سے لیتے ہیں قرآن و سنت کی رو سے وہ مکلف ہیں ان کیلئے حرام ہے وہ خود کو ایسی مجالس کا جز بنائیں۔ ایسے لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے جہاں جہاں بھی قرآن نے شرکت سے منع کیا ہے وہاں شرکت سے پرہیز کریں۔ قرآن کریم نے جھوٹی مجالس میں شرکت سے منع فرمایا ہے:

﴿وَأَحْضِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ”اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو“ (ج/۳۰) ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَأَذْأَمُوا بِالْعَمْرِوٰۤا كِرَامًا﴾ ”اور وہ لوگ جھوٹ

اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں“ فرقان ۷۲ ج ۲۔

اس لئے جہاں بھی مجلس جھوٹ پر مبنی ہو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی حوالے سے شرکت کر لی جائے تو جھوٹ معلوم ہونے پر اس مجلس سے اٹھنا حکم شرعی سے ثابت ہے۔ شاید آپ کے اس عمل سے اس مجلس کی تطہیر ہو جائے جو ایک صادق ہستی کے نام سے منسوب ہے، لیکن اس میں بیان ہونے والے قصے کہانیاں جھوٹی و من گھڑت ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ کوئی تشدد و اختلاف کے حالات پیدا کریں۔ یہ نہیں کہتے کہ عزاداری نہ کریں بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے آپ جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی سنیں ہم کہتے ہیں عزاداری امام حسینؑ حق ہے اس لئے عزاداری کے مخالفین سے ہمارا اختلاف ہے کیونکہ وہ ہمارے اس حق کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عزاداری جھوٹ پر مبنی ہو تو وہ باطل ہے اور باطل سے دور رہنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔

عزاداروں کی عزاداری

امام حسینؑ کو صرف شخص یزید ابن معاویہ بن ابوسفیان سے دشمنی نہ تھی بلکہ آپ ہر اس شخص کے دشمن تھے جو دین و شریعت کو پامال اور تبدیل کرے۔ لیکن رائج عزاداری میں نمائندگان یزید خود شامل ہوتے ہیں، یہاں یزیدی کردار کے حامل افراد کو خصوصی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اکثر محافل و جلوس ہائے عزاداری کی باگ دوڑ یزید جیسے بد کردار افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لہذا یہاں احتجاج کسی یزید کے خلاف نہیں ہوتا یہاں احتجاج کرنے والے صرف انہیں ہی یزید کہتے ہیں جو ان کے یزیدی کردار و عمل پر اعتراض کرتے ہیں لہذا اس عزاداری کے دین و شریعت پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہو رہے اور نہ ہی یہ عزاداری عزاداران حسینؑ کو قرآن و شریعت پر عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ چنانچہ جہاں یہ عزاداری ہے وہاں تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے۔ جہاں شراب کی دوکان نہ ہو عزادار شراب کی دوکان کھولتے ہیں کیونکہ یہ یزید کا پسندیدہ مشروب تھا، یہ عزاداری انہیں چرس و ہیروین کے کاروبار اور استعمال سے بھی نہیں روکتی، جہاں گانوں کی کیسٹیں نہ ملتی ہوں وہاں عزادار اس کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، شہر کے جس محلے اور جس گاؤں میں فلموں کی کیسٹوں کا نام و نشان تک نہ ہو یہ عزادار وہاں عربیائی و بے حیائی پھیلانے

والی فلموں کو رواج دینے کیلئے ویڈیو کی دکان بھی کھول لیتے ہیں۔ حتیٰ جن فلموں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور جنہیں دیکھنے والے دوسروں کو ان فلموں کے نام بتانے سے شرماتے ہیں یہ عزاداران فلموں کی کیٹسٹیں بھی سرعام بیچتے ہیں اس عزاداری کے نتیجے میں بازاروں میں نوجوان لڑکیاں ننگے سر بے پردگی و فحاشی پھیلانے کے انداز میں گھومتی ہیں اور اسے عزاداری کا نام دیا جاتا ہے۔ غرض آج جس عزاداری پر اہل تشیع کی جانی و مالی توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام انحرافات و خرافات کو کھلے عام فروغ مل رہا ہے۔ ہم جس عزاداری کو یزیدیت کے خلاف گردانتے تھے آج اسی عزاداری کو پروان چڑھانے والے عزاداران یزیدیان وقت کے سامنے کھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یزیدی افکار و اعمال کے جنہیں معاشرے سے نسبت و نابود کرنا ان عزاداروں کا فرض بنتا تھا آج وہی یزیدی افکار و اعمال ان عزاداروں کا امتیازی نشان بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے فروغ پر جان و دل نثار کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ مذہب کے پیروکار آئے دن آنکہ طاہرین کی پیروی و تاسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جسکے نتیجے میں لادینیت و یزیدیت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

تحفظ عزاداری کے نام سے مذموم عزائم کی ہم جوئی

بعض الحادی، سیکولرزم، غلط فہمیوں اور انکے ایجنٹوں نے تحفظ عزاداری کے شعار کو بلند کر کے شیعوں کو اہل سنت سے نفرت دلا کر اپنے ہلاک میں شامل کیا ہے۔ عزاداری امام حسینؑ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوا اسکا پیغام ایک ہی ہے کہ نواسہ رسول محبوب امت اسلامیہ، اسلام کی خاطر بے یار و مددگار وقت کے طاغی و ظالم یزید کے خلاف امت اسلامی کو دعوت وحدت دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جو عزاداری اس وقت ہم کر رہے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کو یا یزیدی لشکر کا تعلق یہاں ہی کسی اکثریتی طبقہ سے ہے اور ہماری جنگ انہی لوگوں سے ہے چنانچہ جلوس جب مساجد کے قریب پہنچتا ہے تو وہ زیادہ جنونی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔

قیام امام حسینؑ جہاں وقت کے ظالم و جاہل حکمران کے خلاف تھا وہاں ہی امام حسینؑ نے اپنی رقاب میں مفاد پرستوں کو بھی شامل کرنے سے گریز کیا، امام نے کہا میں ظالمین کا پشت پناہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی ظالمین سے مدد لوں گا، ظالمین وہی ہیں جو حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرتے ہیں اور بندگان خدا پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ظالم و غیر ظالم کی شناخت اس میں ہے کہ جو شخص اس عزاداری میں نذرو نیاز دے، علم کو پکڑے یا گھوڑے کی لجام تھامے، وہ سب عزادار و طرف دار حسینؑ ہیں چاہے وہ وقت کے فرعون اور اسلام کا مذاق اڑانے والے ہی کیوں نہ ہوں۔

قارئین کرام! ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں کہ فی زمانہ ہمارے مجالس عزاء کی اکثر محافل میں ذاکرین و مقررین حضرات مندرجہ ذیل نکات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں:

- ۱۔ عزاداری برائے عزاداری یعنی اہداف و مقاصد سے خالی اقامہ عزاداری کی دعوت دی جاتی ہے۔
- ۲۔ تمام اہل سنت والجماعت کو دشمن اہل بیت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ حقیقت میں اہل سنت حضرات اہل بیت اطہار کے نام پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔
- ۳۔ عزاداری امام کو اس کے اہداف و مقاصد پر استوار کرنے اور اس کے اندر ٹھونسی گئیں خرافات کو نکالنے کا مطالبہ کرنے والوں کو عزاداری بند کرنے کی تہمت لگا کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درحقیقت اس سے انکا مقصد عزاداری میں نئی خرافات داخل کرنے کیلئے دروازہ کھلا رکھنا ہے۔
- ۴۔ فضائل اہل بیت کے نام سے تشیع میں غلو اور نصیریت پھیلانے کی مہم جاری ہے۔
- ۵۔ آئے دن نئے شعار حسینؑ کے نام سے نئی شبیہ، نئے تعزیئے کے ماڈل ایجاد کر نیکی مہم شروع کر رکھی ہے دراصل ان اقدامات کی آڑ میں یہ لوگ عزاداری امام کو نصیریت پھیلانے کیلئے بطور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔
- ۶۔ برملا حکمران اور اکثریتی طبقہ کی مذمت کر کے ملت تشیع کو خوفزدہ اور ہنگامی حالات اور غیر یقینی زندگی میں ہتلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

جبکہ اسکے بالقابل تحفظ عزا داری کے صحیح مصداق و مفہوم یہ ہیں:

- ۱۔ حیات و قیام حسینی کے تاریخی صفحات کو ہر قسم کے تغیر تحریف (کمی پیشی) سے محفوظ رکھنا۔
- ۲۔ آئمہ طاہرین نے جن مقاصد کیلئے عزا داری امام حسین قائم رکھنے کی سفارش کی ہے انہی مقاصد کی راہ پر قائم کرنا۔
- ۳۔ ان مجالس عزاء میں ہر فرد مسلمان بلکہ ہر ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت کے خواہاں افراد کو شرکت کی دعوت دینا ہے۔
- ۴۔ ہر قسم کی تقسیم اور گروہ بندی کے عوامل کو اس سے دور رکھنا۔
- ۵۔ عزا داری کے اجتماع اور مراسم کو بارونق اور بامعنی اور ناظرین و سامعین کے لئے محفوظ بنانا ہی تحفظ عزا داری کا صحیح مفہوم ہے۔

موقوفات عزا داری

مذہب تشیع میں امام حسین سے ایک خاص قسم کی وابستگی پائی جاتی ہے۔ اس وابستگی کے نتیجہ میں نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں جتنی دولت و املاک آپ کے نام سے موجود ہیں اتنی کسی اور امام کے نام سے منسوب نہیں۔ یہاں پر ان موقوفات کے اعداد و شمار بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں اور نہ ہی اسکی گنجائش ہے۔

جب امام حسین کے نام سے منسوب مختلف شکل و صورتوں میں اتنی کثیر موقوفات موجود ہیں تو ظاہر ہے ان پر وہ شرعی احکام بھی نافذ العمل ہونگے جو فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں بیان فرمائے ہیں اسی لئے ان احکام کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پانچ نکات اہم ہیں:

الف۔ وقف: جو چیز وقف کی گئی وہ چیز خود اپنی اصل حالت میں باقی رہنی چاہیے، صرف اس سے حاصل ہونے والا فائدہ موقوف علیہ کے استعمال میں آ سکتا ہے۔
ب۔ واقف: جو شخص کوئی چیز وقف کرتا ہے اسے واقف کہتے ہیں جیسے ہی یہ وقف وقوع پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ وقف عام ہو یا وقف خاص، وہ چیز واقف کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے۔

ج۔ موقوف علیہ: موقوف علیہ جس کے نام پر وقف کیا جائے، اگر موقوف علیہ وقف شدہ چیز کو اپنے قبضہ میں لینے کی اہلیت نہ رکھتا ہو جیسے ماہی، دیوانہ، مجبور، تصرف ہو یا خود موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے ولی یا متولی کو حق تصرف حاصل ہو جائیگا۔

بعض موقوف علیہ کو ولی کی ضرورت ہوتی تو ہے لیکن ولی نہیں ہوتا یا دوسرے لفظوں میں املاک کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں حاکم شرعی کی ذمہ داری ہے کہ اسکے انتظام و انصرام کا بندوبست کرے کیونکہ اس طرح کی موقوفات یا جائیداد کو متروک حالت میں نہیں چھوڑا جاسکتا، چنانچہ قدیم زمانہ سے لیکر آج تک فقہاء کا طریقہ رہا ہے کہ اطراف و کنار میں اپنے نمائندوں کو ایک اجازت نامہ جسے ”امور حسنیہ“ کہا جاتا ہے دیکر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایسے معاملات کو سنبھال سکیں، تمام علماء دین اس طریقہ کار سے اچھی طرح واقف ہیں۔

آج اگر آپ ملک کے گوشہ کنار میں نظر دوڑائیں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ کتنی ہی املاک ایسی ہیں جو امام حسین کے گھوڑے کے نام سے وقف ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے آیا ان املاک کا مالک گھوڑا ہے یا کوئی اور جو اس کی طرف سے جائیداد پر قابض ہے؟ اگر یہ چیزیں کسی کے قبضے میں نہیں ہیں تو پھر ان کا مصرف کیا ہے؟ کیا ان حالات میں ہزاروں کروڑوں کی املاک غیر شرعی مصارف میں ضائع نہیں ہو رہی؟ تمام اہل دین بالخصوص علمائے دین سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی اس مسئلے پر غور کریں اور فقہاء و مجتہدین سے بھی دریافت کریں۔

آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مکتب امام حسین بے بس ہے، صد افسوس کہ اس قیام کی تفسیر و توضیح کرنے اور اس سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں عقل و منطق کی بجائے گالی گلوچ اور ڈنڈے سے کام لیا جاتا ہے، کیا یہ ایک المیہ اور لمحہ فکر یہ نہیں ہے؟۔

عزاداری امام حسینؑ اور دینی ادارے

ہمارے ملک میں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور مجالس امام حسینؑ میں ہونے والی ذاکری، سوز خوان، نوحہ خوان اور سلام و مرثیے میں جو مواد پیش کیا جاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ من گھڑت قصوں اور افسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قیام مقدس امام حسینؑ سے متعلق مستند کتب کی عدم دستیابی، حیات و قیام مقدس ابا عبد اللہ سے متعلق تحقیقی روش اپنانے میں کوتاہی اور اس موضوع پر ملک میں درس، سمینار اور مذاکرات کے انعقاد کی کمی ہے۔ صد افسوس کہ ہمارا دین تو حسینؑ کے دم سے قائم ہے مگر ہمارے دینی ادارے ان حقائق سے چشم پوشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ قوم جو امام حسینؑ سے بے پناہ عقیدت رکھتی ہے، عزاداری پر ہمہ وقت اپنا تن من و بدن غرض سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہے اسے اسکی غلط روش کے خطرات سے آگاہ کون کرے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان نقصانات کی طرف متوجہ کرانے کیلئے خطرہ کی اس گھنٹی کو کم از کم اب تو بج ہی جانا چاہیے۔

ہمارے یہاں ہر شخص محکم یقین، عقیدت و احترام اور انجائی جذبہ کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے عزاداری ہماری شہرگِ حیات ہے یہ جملہ کو یا ایک ایسی قانونی دفعہ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جسے انسان آخری مرحلہ پر استعمال کرتا ہے، جبکہ اسکے برعکس پہلے مرحلہ میں اپنے دینی و مذہبی حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح حقوق نہ مل پائیں تو بین الاقوامی حقوق انسانی کی دفعات کا سہارا لیتا ہے۔ جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو آخر میں حقوق حیات کے قانون کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ زندہ رہنے کا حق ہر ذی حیات کو حاصل ہے لہذا ہمیں بھی یہ حق ملنا چاہیے۔

بج طرح درختوں اور دیگر سبزہ جات کے زندہ رہنے کیلئے پانی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسانی حیات کیلئے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس پانی کا نام عزاداری ہے یہ پانی ہمیشہ ملنا چاہیے ہمیں اس کے طلب کرنے کا حق بھی حاصل ہے اس حق کو نظر انداز کرنا یا اس سے دستبردار ہونا ہمارے لئے کو یا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ عزاداری امام حسینؑ جو دین اسلام کیلئے موت و حیات کا درجہ رکھتی ہے، اس کی بقا کیلئے جو ادارے قائم ہیں وہ اس سلسلے میں کس حد تک سرگرم عمل ہیں اور کہاں تک اس طرف متوجہ ہیں۔ ہمارا مخاطب کوئی خاص گروہ یا ادارہ نہیں ہے ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی ہم کسی سے کسی چیز کے طالب ہیں ہمارا اگر کسی سے اتفاق ہے تو وہ فکر کی بنیاد پر ہے اور اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ بھی فکر کی وجہ سے ہے۔

کلمات اختتامیہ

قرآن و سنت کی رو سے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے شروع کرنے اور الحمد للہ سے اس کا اختتام کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ الحمد للہ سے بھی آغاز ہوا جیسے سورہ حمد، انعام، کہف، سباء اور فاطر الحمد للہ سے شروع ہوتی ہیں جبکہ سورہ صافات کا اختتام الحمد للہ سے ہوتا ہے اسی طرح اہل جنت کا آخری کلمہ بھی الحمد للہ رب العالمین ہے۔ یہ سب اس لئے ہیں کہ نعمت کا نصیب ہونا بھی دعا ہے۔ اسی طرح نعمت کو اسکی صحیح جگہ پر استعمال ہونے کی توفیق کیلئے بھی الحمد للہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے دین و مذہب کے حوالے سے اس مختصر سی کاوش کی ابتداء بھی الحمد للہ سے کی ہے اور اس کے اختتام کے موقع پر بھی خداوند رؤف و مہربان کی اس عنایت پر الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں۔ ہر نعمت کیلئے ایک شکر ہے اور کمال شکر الحمد للہ سے ہے الحمد للہ کا نصیب ہونا اپنی جگہ ایک نعمت ہے اس نعمت کے لئے سجدہ شکر کرنے کے بعد اب اپنی گفتگو کا خلاصہ اور کچھ رہ جانے والی گزارشات کو آپ قارئین کرام میں پیش کر کرتے ہیں:

اصول و قوانین عقائد

کسی فکر کو اسلامی فکر اور عقیدے کو اسلامی عقائد گردانتا کسی مستحب کو واجب قرار دینا ہر ایک کے دل بخواہ نہیں بلکہ اسکے بھی اصول و ضوابط متعین ہیں ہمارے معاشرے میں جو چیز بطور نمایاں نظر آتی ہے وہ اصول دین میں کسی چیز کو شامل کرنے یا خارج کرنے کیلئے کسی اصول و ضوابط کے ہونے کا فقدان ہے اس عمل میں ہر کوئی آزاد ہے۔ بلکہ یہاں تو سب کچھ غالیوں اور نصیریوں کی صوابدید پر ہو رہا ہے وہ جسے چاہیں اصول دین میں شامل کریں اور جسے چاہیں دین ہی سے خارج کر دیں۔ چنانچہ ایک طویل عرصہ سے انہوں نے عزاداری کو اصول دین میں شامل کرنے اور نماز روزے حج کو دین سے خارج کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ہم یہاں ان کے فریب اور دھوکہ میں آنے والے سادہ لوح شیعوں سے مخاطب ہیں اور انکی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ کسی چیز کو اصول دین اور فروغ دین میں شامل کرنا کسی کے دل بخواہ یا صوابدید پر نہیں، بلکہ اس کے لئے عقل و شرع کی طرف سے اصول و ضوابط متعین ہیں۔ ذیل میں ہم اسکے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

۱۔ وہ فکر یا عمل جسے اگر دین سے خارج کیا جائے تو دین کے دیگر اصول از خود منہدم ہو جائیں۔ بطور مثال دین و شریعت پر پابند رہنے کے لئے تین اصول وضع ہیں، توحید، نبوت، اور ایمان با آخرت ان تینوں میں سے اگر ایک اصول کو بھی آپ منہا کریں گے تو دوسرے دو از خود گر جائیں گے۔ اگر توحید سے صرف نظر کریں تو نبوت و آخرت کا کوئی محل نہیں رہتا اسی طرح آخرت کو منہا کرنے کے بعد عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور نبوت کو منہا کرنے کے بعد عمل کی کوئی بنیاد نہیں رہتی، لہذا تینوں میں سے کسی سے بھی بے نیازی ممکن نہیں۔

۲۔ جسکی ضرورت عقل سے ثابت ہو۔ نقل کا اس میں کوئی کردار نہ ہو۔ جیسے توحید اور نبوت، اثبات خالق و توحید اور ضرورت بعثت انبیاء دونوں خالص عقل سے ثابت ہیں۔ جب تک نبی نہیں آئیں گے نقل کے دروازے نہیں کھل سکتے۔

۳۔ عقل و نقل دونوں سے ثابت ہو اور جس سے کسی بھی صورت میں انکار ممکن نہ ہو۔ جیسے ایمان با آخرت جو کثیر آیات قرآنی سے ثابت ہے۔ حتیٰ بعض علماء نے کثیر آیات قرآنی روز آخرت کیلئے پیش کی ہیں اسی طرح روایات متواتر بھی شاہد و گواہ ہیں سورہ یٰسین آیت ۵۹ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بحرین کو الگ ہونے کیلئے کہا جائے گا:

﴿وَمَا تَلَوْا هَٰذَا الْيَوْمَ إِلَّا الْمَحْرَمُونَ﴾ ”اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ“

سورہ رجن ۴۱ میں فرماتے ہیں کہ بحرین اپنی پویشانی سے پہچانے جائیں گے:

﴿يَعْرِفُ الْمَحْرَمُونَ بَيْنَهُمْ﴾ ”مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے“

سورۃ النعام ۵۵ فرماتے ہیں مجرمین کو ہم واضح کریں گے:

﴿وَكُلُّكُمْ لَكَ فِصْلٌ الْاِثْمِ وَلِلْعَشِيرَةِ الْمَحْرُومِ﴾ ”اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ نمایاں ہو جائے“

سورۃ سجدہ ۲۲ میں فرماتے ہیں ہم نے مجرمین سے انتقام لیا ہے:

﴿اِنَّا مِّنَ الْمُحْرِمِينَ مَقْتَدِرُونَ﴾ ”ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں“

ہم مجرمین کی مدد نہیں کریں گے:

﴿يَعْنِ اَكُوْنُ ظَهِيْرًا لِلْمُحْرَمِيْنَ﴾ ”اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا“ (قصص/۱۷)

ان آیات سے ثابت ہے اس دنیا میں مجرمین و مومنین کے حوالے سے الگ سے پہچان نہیں کہ یہاں ان سے انتقام لیا جائے گا، لہذا عدل خدا کا تقاضا ہے، جس نے خود سے ہر قسم کے ظلم و زیادتی کی نفی کی ہے، ایک دن مقرر کریں جہاں مومنین اور مجرمین کے درمیان تمیز ہو، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں، لہذا ایمان بہ آخرت عقل و نقل و قرآن و سنت تینوں سے ثابت ہے۔

۴۔ وہ عقائد جنکے ثبوت میں آیات و روایات کثیرہ موجود ہوں، لیکن انکی تفصیل اور تشریح نہ کی گئی ہو یا یہ تفصیل و تشریح علماء اعلام کی طرف سے کی گئی ہو تو ایسی صورت میں انکا شمار روایات دین میں سے نہیں ہوگا۔ بطور مثال ایمان بآخرت پر ایمان مانگنا یہ ہے جس سے انکار کفر شمار ہوگا لیکن اس کی تفصیل کہ نامہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا وغیرہ اس بارے میں تفصیل موجود نہیں لہذا ان پر اجمالی عقیدہ رکھنا ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

۵۔ روایات معتبرہ فریقین سے ثابت ہے لیکن یہ عقائد دین کی اساس اور بنیادیں شمار نہیں ہوتے جیسے بعض فضائل و مناقب آئمہ طاہرین جنکا اصل امامت میں کوئی بنیادی کردار نہیں ہے۔ کسی نظریہ اور فکر کو صرف اس وقت عقیدہ تسلیم کیا جاسکتا ہے جب اسے مسترد کرنے کی صورت میں مسلمہ اصول میں سے کسی سے دستبردار ہونا پڑے، جیسے معاد سے انکار کی صورت میں عقیدہ بعثت انبیاء عدل خدا اور تمام اوامر و نواہی بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عقیدے کے بارے میں عقلی اور قرآنی اور متواتر نقل سے مطابقت نہ رکھنے کی صورت میں اگر وہ تجربہ سے ثابت بھی ہو اسے عقائد میں شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے انکار کی صورت میں نہ کوئی اشکال پیش آتا ہے اور نہ ہی انسان گناہ گار ہوتا ہے، جیسے بعض کرامات جو آئمہ طاہرین سے نقل کی جاتی ہیں، جو عقل و قرآن اور روایات متواتر سے ثابت نہیں ہیں۔

ایمان و عمل میں ربط

ایمان و عمل میں ربط کی چند صورت بنتی ہیں:

۱۔ ایمان ہے عمل کا فقدان ہے، جیسے فرقہ سمرجہ جسکی مسلمان حکمرانوں کے ایماء و اشارے پر درباری علماء نے بنیاد رکھی، حکمرانوں نے اس کے فروغ و اشاعت کیلئے دولت صرف کی

۲۔ ایمان کے بغیر عمل جسے ابتداء اسلام میں ہی دشمنان اسلام یہود و مشرکین نے مسلمانوں سے معلومات حاصل کرنے کی خاطر اپنایا، اپنے آدمیوں کو کفر انص و واجبات ادا کرنے کی تلقین کی تاکہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوں۔ قرآن نے انھیں ”منافقین“ کہا ہے

۳۔ ایمان عمل کی بنیاد بنا ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو وہیہ عمل انجام نہ دیتا اس کا ربط علت و معلول جیسا ہے یعنی ایمان نے اس کے اندر عمل پیدا کیا ہے۔

۴۔ عمل اس کے ایمان میں ہر روز اضافہ کرتا ہے جس کا خدا نے مومنین کو وعدہ دیا ہے۔ ان چار صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دین داروں کے بارے میں نظریہ قائم کرنا ہے تاکہ کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس موضوع پر علماء اعتقاد نے زاویہ اعتقاد یا پس منظر عقائد کے عنوان سے گفتگو کی ہے۔

عقائد کی مختلف و متعدد ذراویوں سے تقسیم بندی کی جاسکتی ہے، معتقدین اپنے اعتقادات میں مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ بہت سے محکم و پائیدار عقائد کے حامل افراد کی سرگرمیاں اپنے عقائد کے تقاضوں سے کوسوں دور ہیں بلکہ یہ کفر و الحاد کیلئے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ خود کو ہمیشہ دین و مذہب کے عقیدت مند کے طور پر ہی

متعارف کرواتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اعتقاد کو جن اہداف و مقاصد کیلئے اپنایا ہے وہ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس سلسلے میں ہم عقائد کی دو قسم کی تقسیم بندی کریں گے۔

۱۔ خود عقیدت مند کے حوالے سے

۱۔ ایک شخص جو دین و عقیدے کو بالکل مسترد کرنا ہے اسے قرآن و سنت میں کافر و کفر قرار دیا ہے۔

۲۔ دوسرا وہ جو اپنے عقیدے کے ساتھ کوئی اور اہداف و مقاصد بھی رکھتا ہے اسے مشرک کہا ہے چنانچہ سورہ یوسف میں آیا ہے اکثر مومن مشرک ہیں:

﴿وَمَا يُمْنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِلَٰهُ مَعْرُكُونَ﴾ ”ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں“ (یوسف/۱۰۶)

۳۔ وہ افراد جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ یہی انکا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو مخلص کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ یہ لوگ مخلص ہیں جو شیب و فراز میں دگر کوں نہیں ہوتے، انہیں کے بارے میں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن یہ افراد اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے ان کا عقیدہ کم نہیں ہو سکتا، لوہا آگ میں گرم ہو کر نرم ہو سکتا ہے لیکن یہ نرم نہیں ہوتے۔ انہی کے بارے میں شیطان نے خدا سے کہا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

۲۔ دوسرا زاویہ اعتقاد کے حوالے سے

وہ معتقد انسان جس نے اپنے اندر کفر و شرک کو جمع کیا ہے یعنی بیک وقت ایمان با خدا و آخرت کے ساتھ ایمان دنیا کو بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، انہی کیلئے قرآن نے کہا یہ مشرک ہیں۔ اگرچہ ان میں شرک جلی نظر نہیں آتا کاش شرک جلی ہونا تا کہ انسان اس سے بچ سکتا۔ شرک خفی رکھنے والے مومنین کو درغلا نے کیلئے شیطان اور اس کے کارندے ہر گرم ہیں۔

☆ ایمان بہ خدا و نبوت و آخرت کا بنیادی محرک اقتصاد ہے، ایمان و عقیدے کے دروازے ہی سے ان مومنین سے استفادہ کر سکتے ہیں ان سے مال و دولت بنا سکتے ہیں۔ یہ نظریہ رکھنے والے ظاہری طور پر ستارہ پرست و بت پرست ہیں لیکن حقیقت میں یہ مادہ پرست ہی ہیں۔ ان کی منطق مشرکین کی ہی منطق ہے، جو کہتے ہیں ہم اقتصاد کفریہ دین کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔

☆ سیاسی افراد: ایسے لوگ بھی خود کو دین دار کہلاتے ہیں، انکا دین دکھاوے اور زبان کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ جبکہ ان کے دلوں میں اقتدار کے بت نے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ ان کیلئے قرآن کی وہ آیت ہیں جس میں فرمایا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ ایسے افراد کی معاشرے میں فراوانی ہے، یہ افراد اپنے گرد و پیش ہارون الرشید جیسے ظالم و جابر خلیفہ کی طرح بہت سے عبا و قبا والے افراد کو بھی ساتھ رکھتے ہیں تا کہ ان کے اندر کا شرک لوگوں کی نظروں میں نہ آجائے۔ ایسے ہی افراد کے توسط سے دین و ملت اور سر زمین سب کفر کے قبضے میں جا رہے ہیں اگر کوئی شخص آنکھ کان کو صحیح سمت پر استوار کرے تو ایسے لوگوں کو پہچاننا چنداں مشکل نہیں ہے۔

علماء و فقہاء اصول و فروع دین کے حافظ و نگہبان ہیں

حدیث صحیح و متظافر میں آیا ہے علماء دین کے پاسدار ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین سے خارج کی جائے یا دین میں داخل کی جائے اس کے مسئول ذمہ دار علماء ہیں۔ علماء و ارث انبیاء ہیں اس نسبت سے انھیں فضیلت و امتیاز حاصل ہے۔ لہذا اسی تناسب سے انھیں مسائل و مشکلات کا سامنا بھی ہوگا۔ جن بہانہ تراشی سے انبیاء کی دعوت کو مسترد کیا گیا انھی بہانوں کا علماء کو بھی سامنا ہوگا۔ تاریخ بشریت میں انبیاء و اولیاء اور فقہاء و علماء کی دعوت اصلاح کو عوام الناس و امت نے اس دلیل سے مسترد کیا کہ اس دعوت کو ماننا گزشتہ انسان کی تاسی سے روگردانی ہے۔ چنانچہ ہر مذہبی اصلاح کرنے والے کو اس جملہ کا سامنا کرنا پڑا، کیا ہمارے آباؤ اجداد غلط راستے پر تھے کہ ہم ان کے راستہ و فکر کو چھوڑ دیں، اس ذہنیت کے حامل افراد ہر دور میں مختلف شکل و صورت اور کلمات و انداز بدل کر اصلاح کی راہ میں آکھڑے ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں اصلاح کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اس غلط و بے بنیاد اور جھوٹی منطق کا سہارا لیتے ہیں کہ سابق علماء و فقہاء و مجتہدین نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا، لہذا ہم اس

اصلاحی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ان کی یہ منطق کسی بھی حوالے سے نہ تو عقلی بنیادوں پر قائم ہے اور نہ ہی اس کی سند میں ان کے پاس کوئی نقل معتبر ہے، نہ ہی یہ جدید سائنسی انکشافات کا کوئی جز ہے بلکہ یہ بھی انبیاء و اولیاء کے مخالفین کی منطق کو اپنائے ہوئے ہیں، البتہ اصلاح میں مزاحم ہونے والے زمانے اور مقام و محل کے تحت اپنی منطق بدلتے رہتے ہیں یہ شیطان کی اس منطق پر قائم ہیں کہ جس میں شیطان نے درگاہ خداوندی میں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور نیکی اور اصلاح کا قدم اٹھانے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا اور اس کی خاطر ہر رنگ اور ہر وسیلے کو استعمال کروں گا شیطان راستے کے پیروکاروں نے یہ فلسفہ بھی پیش کیا ہے کہ گزشتگان ہمیشہ افضل و اشرف ہوتے ہیں جبکہ انکی اس بات کی نہ تو از روئے عقل و نقل اور نہ ہی از روئے تجربہ کوئی منطق بنتی ہے کہ گزشتگان حاضرین سے اور عمر میں بڑے چھوٹوں سے افضل و اشرف ہیں ہماری اس بات کے ثبوت میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ عمر میں حضرت ہارونؑ سے چھوٹے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اولی العزم پیغمبر کے طور پر حضرت موسیٰ ہی کو منتخب کیا اور حضرت ہارون کو ان کی وزارت و مشاورت کا کام سونپا گیا، حضرت عبدالمطلب کے بارہ فرزند تھے اور ان میں سے سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کے گھر خاتم الانبیاء حضرت محمدؐ کو پیدا کیا، حضرت ابوطالب کے چار فرزند تھے اور حضرت علیؑ ان چاروں میں سب سے چھوٹے تھے۔ مگر تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرمؐ کے بعد مقام و مرتبت کے لحاظ سے آپ ہی کو منتخب کیا گیا، حضرت امام حسینؑ کے بڑے فرزند حضرت علی اکبرؑ تھے مگر امام زین العابدینؑ کو منصب امامت عطا کیا گیا جو ان سے چھوٹے تھے۔ اسی طرح امام جعفر صادقؑ کے فرزندوں میں سے آپ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت موسیٰ ابن جعفر صادقؑ امامت کیلئے منتخب ہوئے، شہید باقر الصدرؒ اپنے بڑے بھائی جتہ الاسلام السلیع الصدر کے شاگرد بننے کے بعد ان کی حیات ہی میں مرجع و مفکر عالم بنے، حال ہی میں حضرت امام خمینیؒ اپنے بڑے بھائی آیت اللہ پسندیدہ کی شاگردی میں رہے اور انھوں نے انہیں سے ابتدائی دروس پڑھے لیکن انہیں کی حیات میں عظیم انقلاب اسلامی کے قائد و رہبر بنے، عقل اور آیات و روایات نے صرف معصومین کے سکوت کو ہی حجت قرار دیا ہے۔ کسی بھی غیر معصوم کو کسی چیز کے بارے میں حکم شرعی جعل کرنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت پیغمبر اکرمؐ ہی ہے جو قیامت تک قابل عمل ہے، آئمہ اطہار کی سنت و سیرت بھی شریعت پیغمبر ہی کا تسلسل ہے کسی نے بھی کسی فقیہ و مجتہد و عالم کی خاموشی و سکوت کو ابھی تک شرعی لباس نہیں پہنایا، اکثر علماء بلکہ تمام علماء کے کہنے کے باوجود بھی عید نوروز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بن سکتی۔ اتنے فقہاء و مجتہدین کے ہوتے ہوئے بھی ایران میں عید نوروز بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ ان باتوں پر تمام علماء خاموش رہتے ہیں اس کی بھی کوئی منطق نہیں کیونکہ ممکن ہے کسی نے آواز اٹھائی ہو مگر آپ کے اندر تعلیمات اسلامی سے آشنائی کی رغبت اور شوق مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی آواز آپ تک نہ پہنچ سکی ہو یا شاید کسی نے آواز اٹھائی ہو مگر مفاد پرستوں نے اسے چھپا دیا ہو اور اسے مہم کیا ہو تا کہ احکام و تعلیمات قرآن و معصومین کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ کے خود ساختہ افکار و اعمال ریت کی دیوار ثابت ہو کر نیست و نابود نہ ہو جائیں۔ لہذا علماء مجتہدین کا سکوت و خاموشی کسی بھی زاویے سے کسی فعل کی سند شرعی نہیں بن سکتی۔

اسلام اور تشدد

اسلام کے خلاف ایک بڑی تہمت اور الزام تراشی یہ ہے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں۔ اہل شرک و کفر نے یہ ڈھنڈو راپیا ہے۔ مسلمانوں کو اہل تشدد کہنے کی مثال یوں ہے کہ دنیا کے رائج طریقہ کار میں وہ انسان جسے موت کی سزا دی جاتی ہے اُسے سزا دینے سے پہلے ایک خاص لباس پہنا کر تختہ دار پر لے جایا جاتا ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت آگئی ہے۔ اسی طرح کون نہیں جانتا ہے طالبان کو تشدد کا لباس کس نے پہنایا، کس نے انکی پشت پناہی کی، کس نے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا، کون نہیں جانتا ہے کہ صدام نے مسلمانوں کے خون سے وضو کروایا۔ تشدد ہمیشہ کفر و شرک کا شیوہ و علامت رہا ہے، قرآن و سنت و سیرت رسول کریمؐ ہمیشہ تشدد کے خلاف رہے ہیں۔

”اور جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو کال دیں“ (انفال/۳۰)

تشدد اور قتل و غارت گری تو ہمیشہ کفار و مشرکین کا وسیلہ امتیاز اور انکی طاقت و قدرت کا مظہر رہا ہے۔ بتائیں کون کہتا ہے ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے۔ بتائیں مکہ کے دارالندوہ میں حضرت محمدؐ نے تیرہ سالوں میں تشدد کی خاطر ایک پتھر تو چھوڑیں کسی کو زبانی سب و شتم بھی نہیں کیا نہ سخت لہجہ میں گفتگو کی، لیکن ان کے بارے میں یہ فیصلہ

کس نے کیا کہ انہیں یا تو ملک بدر کیا جائے یا پس دیوار زندان اور صعوبتوں میں مبتلا کیا جائے، یا انہیں قتل کیا جائے۔ بتائیں کس نے اسلام و مسلمین کو نیست و نابود کرنے کے لئے اتحاد و محاذ بنائے، کس نے شہید ہونے والوں کے کلیجے کو چبایا، آئے دیکھتے ہیں دین اسلام کس حد تک تشدد کو خود سے دور کرتا ہے۔

۱۔ بائبل نے قاتل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ ”اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں“ (۱/۲۸)

۲۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، اگر کوئی انسان کہے کہ ”اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو“ (نساء/۹۳)

۳۔ ”تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین“ (کافرون/۶) ”اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے: میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں“ (یونس/۴۱) ”کہہ دیجئے: ہمارے گناہوں کی تم سے پرستش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا“ (سبا/۲۵)

۴۔ وجود منافقین: آیات قرآن اور تاریخ دونوں کواد ہیں، اسلام کی صفوں میں منافقین موجود تھے، مگر قرآن و سنت پیغمبرؐ اور تاریخ شاہد ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے منافقین کے نفاق پر نہ تو انہیں کوئی سزا دی اور نہ ہی ان پر تشدد کیا۔

۵۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: ”میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا“ (خطبہ/۶۱)

۶۔ مثلاً اس دین میں نہیں ہے۔

۷۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کسی صحابی نے یہ کہتے ہوئے پرچم لہرایا کہ آج شجاعت و مردانگی دکھانے کا دن ہے تو پیغمبر اکرمؐ نے پرچم کو ان سے لے کر کسی اور صحابی کو دیا اور فرمایا آج رحم کرنے کا دن ہے۔

۸۔ خدا اور رسول خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ سے فرار کرنے والوں اور دشمنوں کو قتل نہ کریں (کلام/۱۴)

۹۔ حلف فضول: جس کا قیام حقوق مظلومین کے دفاع کے خاطر وجود میں لایا گیا۔ پیغمبر بعثت سے پہلے اس کے رکن تھے آپ نے بعثت کے بعد بھی اس معاہدے کو جاری رکھنے کا اعلان فرمایا۔

اہل تشدد وہ ہیں جو کسی افہام و تفہیم کے قائل نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، اہل تشدد کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی بہانے فریق مخالف کی باتوں سے آگاہ ہونے سے بچیں۔ مسلمان کبھی تشدد نہیں کرتے بلکہ یہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین کو یہ ہمت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں، مسلمان دو قسم کی کمزوریوں کا شکار ہیں۔

۱۔ مسلمان اپنے ایمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ تشدد سے دور رہتے ہیں۔

۲۔ مسلمان حیلہ بازی، دھوکہ دہی و فریب سے گریز کرتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا: ”ایہا الناس ایادیکم و فاقہ صدافت کے ساتھ رہتی ہے اور میں

اس سے بہتر محافظ کوئی سپر نہیں جانتا ہوں اور جسے بازگشت کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں کرتا ہے“ (خطبہ/۴۱، جمادی، ص ۹۳)

مسلمان چونکہ اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں محکم دلائل رکھتے ہیں۔ لہذا پہلے دن سے اس دین سے تشدد کو مسترد کیا ہے، تشدد اس انسان کی ضرورت ہے جس کے پاس اپنے مقصد کے حصول کیلئے کوئی دلیل و منطق نہیں ہوتی، مسلمان اپنی تمام مظلومیت کے ساتھ اس تہمت کو برداشت کرتے ہوئے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ مسلمانوں سے تشدد کے ذریعے ان کے دین سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرائیں گے۔ حقیقی مسلمان درگاہ خدا میں دست دعا بلند کر رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے ان پر موت آجائے۔

علماء دہوشین سے درخواست

ہمارے معاشرے میں دین و مذہب کے فروغ و اشاعت میں جو رکاوٹیں اور دیواریں مفاد پرستوں نے قائم کی ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ ثقافتی یلغار

ہے، جسکا سامنا کرنے کے بعد یا تو دین و مذہب قدیم یونانی سوفسطائی کی شکل بن جاتا ہے۔ جنکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا یہ کہنا جو لوگ کرتے ہیں وہی حقیقت ہے۔ دور جدید میں اسے فلسفہ میکاولی کہا جاتا ہے، اہل دین اسے آج کل اجتہاد یا تشخص مصلحت کا نام دیتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہیں۔

۱۔ دونوں ہی صحیح راہ پر ہیں

ایک انسان معاشرے میں قرآن و سنت و سیرت معصومین سے ملنے والے دین حقیقی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل ہے، جبکہ دوسرا انسان اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لئے یا اسے خاموش کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف ہے۔ مفاد پرست لوگ ”نماز علی کے پیچھے اور غذا معاویہ کے دسترخوان پر اور استراحت کسی چوٹی پر“ کے مصداق بنتے ہیں، اور کہتے ہیں خداوند متعال دونوں پر رحم فرمائے دونوں کے سائے کو ہم پر قائم رکھے، دونوں ہی دین کی خدمت کے لئے کام کر رہے ہیں۔ گویا انکا کہنا ہے کہ فروغ دین میں مشکلات و مصائب اٹھانے کے باوجود اس کام کو جاری رکھنے والے اور انہیں اس کام سے روکنے والے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اس جملے کی تفسیر کس آیت و روایت یا عقل سے نکلتی ہے، مومنین خود اس کی تفسیر و تاویل تلاش کریں۔ دوسرا جملہ یہ کہ ہم دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ دونوں ہی غلط راستے پر ہیں، اس جملہ کے استعمال کرنے والوں کے پس منظر میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگان اور مومنین کرام کو اس حوالے سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم غالیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ڈھکوپر بھی، غالیوں پر لعنت بھیجنے کے بات تو ”توریہ“ ہو سکتی ہے، لیکن ڈھکوپچارے پر لعنت بھیجنا صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے حلال کو حلال کہا اور حرام کو حرام کہا، حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے والے کو منع کیا ہے چونکہ وہ غالیوں کے مشن کے راہ میں دیوار بنے ہیں اس لئے وہ لعنت کے مستحق بنے، اسی طرح اس بات کی بھی کوئی منطق نہیں بنتی کہ ڈھکوپ صاحب نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے چند صفحے عربی میں نہیں لکھے ہیں، بتائیے آیت اللہ عظمیٰ سید محمود شہر رودی آیت اللہ سید عبد اللہ شیرازی اور دیگر چندین آیت اللہ اور دیگر صاحبان رسالہ نے عربی میں کتنے صفحات لکھ کے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے عالم زاہد و پرہیزگار خدمت گار دین گلاب شاہ اور عالم زاہد مرحوم صفدر حسین نجفی کو ایسی تہمتوں سے دبا کے رکھا تھا، یہ باتیں دشمنی اور مخالفت میں مکھی نکالنے کی مانند ہیں، کاش یہ دشمنی غلبہ حق کی خاطر ہوتی نہ کہ کسی کی شخصیت کیلئے۔

اسی طرح آج کل دو نئی اصطلاح کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، مومنین کو چاہیے وہ انہیں قرآن و سنت سے سمجھیں۔ پہلی اصطلاح ”انہما پسند“ ہے جسکا معنی دین کے اصول و فروع کا پابند ہونا ہے۔ جبکہ دوسری اصطلاح ”اصلاح پسند“ ہے جسکا معنی اسلام کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر سب کچھ دشمنان دین کے سپرد کرنا ہے۔

بزرگ علمائے دین سے درخواست:

وہ علمائے کرام جو اس وقت اندرون ملک اور حوزات علمیہ میں سر بلندی ملت و مذہب کی خاطر علوم عربی اور فقہ و اصول میں مصروف و مشغول ہیں۔ جو اپنی بود و باش کی تمام ہولتیں اور امتیازات میسر ہونے کے باوجود یہاں کی ملت پر گزرنے والے حالات کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ کاش ان کا دورانیہ تحصیل علم جلد ختم ہو جاتا، تاکہ وہ اس ملت کی کما حقہ خدمت کر سکتے۔ انہیں ملت کے بارے میں اس حد تک تشویش ہے کہ ان کے بقول لوگوں کے پاس جو بچا کھچا دین ہے کہیں وہ ہماری وجہ سے غصے میں آکر اسے بھی نہ چھوڑ دیں، ہماری ان افراد سے درخواست ہے کہ وہ ایام عزاء میں یہاں تشریف لا کر، یہاں پر موجود منکرات پر اپنے محققانہ بیان اور دلپذیر مواعظ حسنہ سے ملت سے خطاب کریں تاکہ ان پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے۔ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔

مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ فقہاء و مجتہدین کے حق میں جسارت کرتے ہیں اس سلسلہ میں عرض ہے، میری کیا مجال میں فقہاء و مجتہدین کے حق میں جسارت کروں، میں تو ان کیلئے دعا گو ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ علماء کی مخالفت پر اتر آئے ہیں تو عرض ہے، میں ان علماء میں عمر کے حوالے سے معلوم نہیں کس سے بڑا اور کس سے چھوٹا لیکن علم و فکر کے حوالے سے انکا ایک چھوٹا ساتھی ہوں۔

پاکستان میں شیعوں کی مذہبی ذمہ داری

شیعہ پاکستان قرآن و سنت اور سیرت ائمہ اثناعشری اور فقہاء کرام گزشتہ و حاضر کے تحت مکلف ہیں یہاں پر اسلامی نظام کے قائم کرنے، اور اس کے نفاذ میں جدوجہد کرنے والے افراد کے ساتھ شامل ہوں، چاہے ان افراد سے ظلم و زیادتی کا خدشہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ عقل اور قرآن کی رو سے اگر انسان کو دو ظلم کا سامنا ہو تو کم ظلم کو اپنانا چاہئے، اسی وجہ سے ائمہ ان ظالمین کے سائے میں رہے اور ان سے فرار کر کے کفر کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کا ساتھ دے کر کفر کے مقابلے کا اعلان کیا، کیونکہ ایک مسلمان ظالم اور ایک کافر ظالم کے درمیان کافر بڑا ظالم ہے، شرک بڑا ظلم ہے لہذا ہمیں بڑے ظالم سے گریز کرتے ہوئے چھوٹے ظالم کا ساتھ دینا چاہیے، اور شاید ایسا کرنے سے وہ اپنے ظلم سے بھی باز آجائے۔ اسی طرح ہر وہ سیاسی پارٹیاں جو دنیا کے کفر و شرک کی نمائندگی کرتی ہیں، جو پاکستان میں لادینی نظام کے قیام کیلئے کوشاں ہیں، شیعوں کو ان سے دوری و برائت کا اعلان کرنا چاہیے اگر وہ خود کو علی کا پیرو سمجھتے ہیں تو وہ وقت یا د کریں جب علیؑ سورہ برائت لے کر حرم خدا میں گئے اور مشرکین سے دوری و برائت کا اعلان کیا، لہذا آپ بھی مشرکین سے دوری و برائت کا اعلان کریں، یہاں تک کہ مذہب کے نام سے قائم ہونے والی نام نہاد تنظیموں سے بھی دوری اختیار کریں، جو ابھی تک قوم کو خرافات کے تاریک کمروں میں سلانے کے لئے دائیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ شیعیان اثناعشری کو چاہئے کہ وہ ملک سے باہر، اداروں اور شخصیات سے امیدیں وابستہ کئے بغیر اپنی تمام تر فکری، اجتماعی اور مالی توانائیوں خدا اور روز جزاء کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے اصول و فروع کی ترویج و اشاعت کیلئے وقف کریں۔

ہم اپنی عرائض کے مقابل کسی قسم کے مقابلے کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔

۱۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہر شخص سے مناظرہ و مجادلہ کرنے کیلئے آمادہ ہیں۔

۲۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مباہلہ کرنے کیلئے تیار ہیں کیونکہ میں رسول نہیں ہوں۔

۳۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔

۴۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے موقف سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

۵۔ ہر وہ شخص جو ان عرائض سے اتفاق نہیں رکھتا، اسے حق حاصل ہے وہ قرآن و سنت سے استناد کرتے ہوئے اسے مسترد کرے تاکہ ہماری بھی راہنمائی ہو یا وہ بد

زبانی سے اپنے غم و غصہ کا مظاہرہ کریں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے۔ ہم تو صرف یہ ہی کہنے پر اکتفا کریں گے، آپ ناراض ہوں یا راضی، ہم نے

اس عالم سے جانا ہے لہذا دوسرے عالم میں آپ سے ملیں گے اور وہاں ہی حقائق کشف ہو گئے۔

یہ تھے ہمارے عقائد و تصورات جو ہم شیعہ اثناعشری کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ان تصورات کو ہم نے ائمہ طاہرین سے لیا، اور ائمہ طاہرین کو پیغمبر اکرمؐ کی متواتر

احادیث سے لیا، اور پیغمبر اکرمؐ کو قرآن کریم سے لیا۔ قرآن کریم اپنی حقانیت کی منہ بولتی تصویر ہے، جو بارگاہ الوہیت سے قلب پیغمبر پر نازل ہو کر ہمارے ہاتھوں

تک پہنچا۔ چنانچہ اب آپ ان تصورات کے خلاف جو بھی الزام تراشی کریں یا فتوے جاری کریں۔ ہماری اور آپ کی ملاقات وہاں ہی ہوگی جسے قرآن نے ”یوم جمع“

کہا ہے، جہاں ہر ایک کو اسکی کتاب دی جائے گی۔ ہمیں وہاں ہماری یہی کتاب ملے گی اور آپ کو وہ کتاب ملے گی جو آپ لکھیں گے۔ حق و باطل کی پہچان وہاں ہی

ہوگی۔

مصادر و مآخذ کتاب

مصادر و مآخذ کتاب عقائد و رسومات شیعه

تفاسیر اور قرآنیات

معجم المفهرس الفاظ قرآن کریم	محمد فؤاد عبدالباقی
معجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم	محسن بیدارفر
کشاف الموضوعی القرآن الکریم	دار القرآن الکریم
معجم مفصل لمواضع القرآن	محمد خلیل عیسنانی
المقطف من عیون التفاسیر	مصطفی الحصن منصوری
التفسیر التبیان	الشیخ طوسی
التفسیر المجمع البیان	طبرسی
التفسیر الشبر	سید عبد اللہ شبر
التفسیر الصافی	فیض کاشانی
التفسیر ذر المنثور	جلال الدین سیوطی
التفسیر الکبیر	علی امام فخر الرازی
التفسیر البیان	آیت اللہ ابو القاسم الخوئی
تفسیر المیزان -	آیة اللہ محمد حسین طباطبائی
تفسیر الفرقان	آیة اللہ محمد صادق تهرانی
التفسیر المنیر	الدکتور وهبه الزحیلی
تفسیر الشعراوی	الشیخ محمد متولی الشعراوی
ایسر التفاسیر	ابوبکر جابر الجزائری
تفسیر فی ظلال القرآن	سید قطب شہید
تفسیر جلالین	جلال الدین سیوطی
امالی سید مرتضی	سید مرتضی عالم الہدی
تفسیر المنار	شیخ محمد عبده
مصفوة التفاسیر	الصابونی

﴿من وحى القرآن﴾	السيد محمد حسين الفضل الله
﴿تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات و السور﴾	البقائي
﴿تفسير النور الثقلين﴾	الشيخ عبد علي بن جمعة الحوزي
﴿التفسير البرهان﴾	علامة بحراني
﴿تفسير الرجز﴾	وهبة الزحيلي
﴿تفسير تفهيم القرآن﴾	ابو اعليٰ مودودي
﴿تفسير نمونه﴾	آيت الله مكارم شيرازي
﴿تفسير موضوعي﴾	آيت الله جواد آملی
﴿تفسير موضوعي﴾	آيت الله مكارم شيرازي
﴿تفسير موضوعي﴾	آيت الله جعفر سبحاني
﴿من هدى القرآن﴾	آية الله محمد تقی مدرس
﴿تفسير قرآن﴾	محي الدين ابن عربي اندلسي
﴿تفسير مهمات القرآن﴾	البلنسي
﴿تفسير الكاشف﴾	علامة جواد مغنیه
﴿تفسير ابن باديس﴾	علامة ابن باديس
﴿التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب﴾	آيت الله هادي معرفت
﴿تفسير و المفسرون﴾	دكتور محمد حسين ذهبي
﴿علوم القرآن عند المفسرين﴾	مركز ثقافته و المعارف القرآنيه
﴿تفسير نورين﴾	باقوي ايران
﴿تفسير به راي﴾	آيت الله مكارم شيرازي
﴿تفسير القرآن الكريم﴾	محمد علي تسخيرى و نعماني
﴿تفسير ابن عربي﴾	محي الدين العربي
﴿لوحو التفسير موضوعي لسور القرآن الكريم﴾	مهمل الغزالي
﴿منهج البيان في التفسير القرآن﴾	السيد ابن حسن الرضوي
﴿محاضرات في تفسير القرآن الكريم﴾	سيد اسماعيل الصدر
﴿تسليم تفسير القرآن﴾	آيت الله جواد آملی
﴿آزاد التفسير﴾	جمال الدين قريشي بغدادی
﴿التفسير و المفسرون﴾	الدكتور محمد حسين الذهبي
﴿قواعد التفسير﴾	خالد بن عثمان السبت

﴿تفسير اسئلة القرآن المجيد و اجوبتها﴾	عبد القادر الرازي
﴿تفسير فتح القدير﴾	محمد علي بن محمد الشوكاني
﴿دانش نامه قرآن﴾	بهالدين خرمشاهي
﴿الكشاف عن حقائق عوامض التزيل﴾	زمخشري
﴿درس سهيائي از علوم القرآني﴾	دکتر حبيب الله طاهري
﴿معجم مفردات الفاظ قرآن﴾	راغب اصفهاني
﴿معجم التعبيرات القرآنية﴾	محمد دريس
﴿قاموس قرآن﴾	سيد علي اکبر قرشي
﴿فرهنگ نامه قرآني﴾	استان قدس رضوي
﴿ترجمة قرآن كريم﴾	علامه شيخ محسن علي نجفي
﴿ترجمة قرآن كريم﴾	علامه جوادي
﴿ترجمة قرآن كريم﴾	ابو الاعلی مودودي
﴿پرسی و ترجمه انفال﴾	آيت الله محمدی گایایگانی
﴿الحركة الجهادية في سورة الناس﴾	پاسدارش ۵۰ ص ۶۷
﴿المدرسة القرآنية﴾	آية الله سيد محمد باقر الصدر
﴿اسس الايمان في القرآن﴾	آيت الله محمد اليزدي
﴿الاتقان في علوم القرآن﴾	علامه جلال الدين السيوطي
﴿پرسش و پاسخهای قرآني﴾	محمد بن ابی بکر رازی
﴿منهاج الجدل﴾	الدكتور زاهر عواض الالمعي
﴿احكام القرآن﴾	قاضی ابی بکر ابن عربی
﴿فتوحات مکیه﴾	محيي الدين ابن عربي
﴿الكون و الارض و الانسان في القرآن العظيم﴾	عبد الحميد
﴿درسهای از علوم قرآني﴾	دکتر حبيب الله طاهري
﴿مروش شناسی تفسير قرآن﴾	محمود رحبي
﴿علوم القرآن عند المفسرين﴾	مركز الثقافة و المعارف القرآنيه
﴿في ضلال القرآن﴾	محمد جعفر الشس الدين
﴿هنر و هنرهای پیرامون تلبّر در قرآن﴾	ولی الله نقی پورفر
﴿الاعجاز في نظم القرآن﴾	الدكتور محمود السيد شيخون
﴿الانسان في القرآن﴾	عباس محمود عفات

آيت الله فضل الله	✽ الحوار في القرآن
صدر الدين شيرازي	✽ اسرار الآيات
عبد الرحمن السهيلى	✽ التعريف والاعلام
محمد نور الدين المنجد	✽ الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم
عمر النجد	✽ معجزة القرآن الحديدية بنية الآيات و السور
آيت الله فضل الله	✽ اسلوب دعوت في القرآن
الشيخ خالد عبد الرحمن العك	✽ الفرقان والقرآن
السيد محمد حسين طباطبائي	✽ القرآن في السلام
استاد حسن زاده آملی	✽ قرآن و عرفان و برهان
الدكتور شوقي ابو خليل	✽ اطلس القرآن
ابو الفضل فخر السلام	✽ كنجهينه معارف قرآن
السيد محمد تقى المدرسى	✽ القرآن حكمة الحياة
عبد القادر احمد عطا	✽ اسرار التكرار في القرآن
الدكتور تمام حسان	✽ البيان في روائع القرآن
الدكتور محمد ابراهيم الحفناوى	✽ دراسات في القرآن الكريم
الدكتور جمال الدين المصري	✽ النهى في القرآن الكريم
الدكتور محمد شحرور	✽ الكتاب و القرآن
شيخ عبد الرحمن بن ناصر	✽ القواعد الحسان لتفسير القرآن
الدكتور داود العطار	✽ موجز علوم القرآن
ابى عبد الله خطيب الاسكا في	✽ درة النزيل وغرة التأويل
ابى النصر حادى	✽ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى
احمد بن زبير الغرناطى	✽ ملاك التأويل
عبد الرحمن حسن حبيكة الميناني	✽ فروع التدبر الامثل
آية الله محمد حسين فضل الله	✽ امن وحى القرآن
شريف الرضى	✽ محازات القرآن
الشيخ احمد محي الدين العجوز	✽ معالم القرآن في عوالم الاكوان
محمد حسين قاسمى	✽ ٥٠٥ معماى قرآنى
سيد قطب	✽ التصوير الفنى في القرآن
الدكتور عبد الحليم محمود	✽ القرآن في شهر القرآن

محمود در جبی ، محمود اعراقی	شناخت قرآن
عبد الرحمن السهيلي	التعريف و اعلام
رمضان الاوند	من قضايا الاعلام في القرآن
علي فاضل عبد الرحمن انصادي	تفسير تحول قرآن و حديث
سيد حسين ابراهيميان	معرفة شناسی در قرآن
عز الدين بحر العلوم	في رحاب الله اصواء على دعاء كميل
جمال الدين المصري	النهى في القرآن الكريم
الشيخ خالد عبد الرحمن العك	الفرقان و القرآن
کنفرانس تهقيقاتی و مفاهيم قرآن	مجموعه سخنرانيها و مقالات
الدكتور داود سلمان السعدي	القيامة بين العلم و القرآن
علامه سيد مهدي حسين طباطبائي	اعجاز قرآن
امام خميني	قرآن باب معرفت الله
محمد مهدي الاصفی	العلاقة الجنسية في القرآن الكريم
عبد العليم عبد الرحمن خضر	الظواهر الجغرافية بين العلم و القرآن
السيد محمود الهاشمي	معطيات آية المودة
عبد الفتاح طبارہ	پایه های اساسی شناخت قرآن
رجا عبد الحميد عرابي	الكون و الارض و الانسان في القرآن الكريم
صدر الدين بلاغي	برهان قرآن
بنیاد باقر العلوم	معیارها و عوامل تمدن از نظر قرآن
علی الرضا صدر الدين	تنقیدی و برسير تحول القرآن
حمادة احمد العائدي	من الذرة الى المحجرة
سيد علي كمالی دزفولی	قرآن ثقل اكبر
محمد بيومي مهران	دراسات تاريخية من القرآن الكريم
محمد عناية الله اسد سبحاني	البرهان في نظام القرآن
محسن محمد عطوي	الجنس في التصور الاسلامي
آية الله الفاني الاصفهاني	حول القرآن
دكتور سيد عبد الرضا حجازي	قرآن در عصر فضا
دكتور محمد عبد الله دراز	دستور الخلاق في القرآن
سعيد ايوب	الانحرافات الكبرى

سید الجعفر الحسینی	آلاء السائب البیان فی القرآن
الشیخ محمد علی الصابونی	آل قبس من نور القرآن الکریم
الشیخ ابراهیم انصاری	آلاء ملاحم القرآن
محمد بن علی شهر آشوب	آلاء متشابهات القرآن و مختلفه
عبد العزیز سید الاہل	آلاء قاموس القرآن
سید شریف الرضی	آلاء تلخیص البیان فی محازات القرآن
الدکتور صبیح الصالح	آلاء مباحث فی علوم القرآن
زمخشري	آلاء الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل
	آلاء رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن محی الدین ابن العربی
سید جعفر جعفر مرتضی العاملی	آلاء حقائق هامة حول القرآن الکریم
استاد جعفر سبحانی	آلاء سر کندهای قرآن
شیخ اسعد بیوض التمیمی	آلاء زوال اسرائیل
سید مرتضی عسکری	آلاء ادیان آسمانی و مسئله تحریف
جلال الدین عبد الرحمن السیوطی	آلاء لباب نقول فی اسباب النزول
و کتور محمود رامیار	آلاء در آستانه قرآن
دکتور محمد مهدی رکنی	آلاء نامه هدایت
انور الجنیدی	آلاء الفصحی لغة القرآن
آیت الله محمد صادق	آلاء آسمان وزمین و ستاره گان از نظر قرآن۔
-----	آلاء بشارت عهدین۔
-----	آلاء بشارات و المقارنات۔
محسن عبد الصاحب المظفر	آلاء نهاية الکوون بین العلم و القرآن
صدر المتألهین	آلاء تفسیر القرآن الکریم
سید محمد باقر حجتی	آلاء پژوهشی درباره قرآن و تاریخ آن
سید حسین شفیعی دارابی	آلاء و اژه های قرآن
حامد احمد حامد	آلاء الايات العجائب فی رحلة الانحجاب
السید الجمالی	آلاء عجائب القرآن
ابو الفضل حبیبش بن ابراهیم تغلیسی	آلاء و جوة قرآن
الدکتور مصطفی مسلم	آلاء مباحث فی تفسیر الموضوعی
علی محمد الاصفی	آلاء در اسات فی القرآن الکریم

☆ من اشعه القرآن محمد امين زين الدين

☆ شگفتیها از اعجاز در قرآن الدكتور محمد جمال الدين فندی

☆ کلید های فهم قرآن علی رضا صدرالدینی

☆ القرآن والا حوال المناخية محسن عبدالصاحب المصفر

☆ علوم طب فی القرآن- استاد خلیل

☆ تفسیر آیات فی کتاب التکامل فی الاسلام استاد احمد امین

☆ رحلة المدرسة- آیت الله جواد بلاغی

☆ سیر تحول قرآن و حدیث علی قاضل عبدالرحمن انصاری

☆ افسانه تحریف قرآن رسول جعفریان

☆ رسالت قرآن آیت الله جواد آملی

☆ آشنائی با قرآن استاد مرتضی مطهری

☆ علوم قرآن یا تفسیر موضوعی آیت الله مرتضی حائری یزدی

☆ علوم القرآن السید محمد باقر الحکیم

☆ السنن التاريخية فی القرآن المجید الشیخ الزکابی

☆ بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ابو الفضل میر محمدی

☆ الکوّن و الانسان بین العلم و القرآن بسام دفضع

☆ اسرار الکوب فی القرآن الدكتور داؤد سلمان السعدی

☆ القرآن الکریم و روایات المدرستین السید مرتضی العسکری

☆ شناخت شناسی در قرآن آیت الله جواد آملی

☆ بحوث فی اصول التفسیر و مناهجة فهد بن سلیمان الرومی

☆ منهج القرآن فی تطوير المجتمع الدكتور محمد البهی

☆ القرآن الکریم و التوراة و الانجیل و العلم موريس بوکائی

☆ استنباط اجتماعی در قرآن کریم احمد حامد مقدم

☆ سورة اعلى و زلزال ملا صدرا

☆ هدايت در قرآن آیت الله جواد آملی

☆ قرآن و کتابهای دیگر آسمانی شهید سید عبد الکریم هاشمی نژاد

☆ الی القرآن الکریم الامام محمود شلتوت

☆ الظاهرة القرآنية مالک بن نبی

✽ الاعتنار محمد و القرآن	جان ديون پورت
✽ المبادئ العامة لى تفسير القرآن الكريم	دكتور محمد حسين على الصغير
✽ فرهنگ رائد الطلاب	جبران مسعود
✽ النظرية الاجتماعية فى القرآن الكريم	ڈاکٹر زهير العرجى
✽ الاستشراق فى ميزان نقد الفكر الاسلامى	ڈاکٹر احمد عبد الكريم سابع
✽ تاريخ از دیدگاه امام على	علامه محمد تقى جعفرى
✽ استناد به قرآن كريم در كلام معصومين	محمد تقى و احديان
✽ آيت هاى و هدايت هاى پيامبران	ابو القاسم تحرى
✽ تاريخ الانبياء حماسه بت شگنان	عزيز الله كاسب
✽ الظاهرة القرآنية	مالك بن نبى

ترجمہ و شروحات نہج البلاغہ

✽ شرح	محمد عبده
✽ شرح نہج البلاغہ۔	ابو القاسم الخوئی علیہ الرحمہ
✽ شرح نہج البلاغہ۔	ابن ابی الحدید
✽ شرح نہج البلاغہ	میشم بحرانی
✽ شرح و ترجمہ۔	علامہ محمد تقی جعفری
✽ فی ضلال نہج البلاغہ	علامہ محمد جواد مغنیہ
✽ ترجمہ	علامہ ذیشان حیدر جوادى
✽ ترجمہ	علامہ مفتی جعفر
✽ قاموس نہج البلاغہ	محمد علی شرقی
✽ معجم نہج البلاغہ	علامہ محمد دشتی و محمد کاظم
✽ ترجمہ ہنج البلاغہ۔	آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی
✽ ترجمہ۔	محمد جواد فاضل
✽ الدلیل الی موضوعات نہج البلاغہ	-----
✽ معجم موضوعی نہج البلاغہ	-----
✽ مصادر نہج البلاغہ	-----

آیه خوارج از دیدگاه نهج البلاغه	آیه الله نورى همدانى
آیه فی رحاب نهج البلاغه .	آیه الله شهید مرتضی مطهری
آیه نظام حکم ذالاراده فی نهج البلاغه	مهدی شمس الدین
آیه شرح نهج البلاغه	آیه الله منتظری
آیه فرهنگ آفتاب	حمید معادیخواه
آیه تصنیف نهج البلاغه	لغیف بیضون
آیه نهج البلاغه	صبحی سالم
آیه ترجمه نهج البلاغه	علامه جوادی
آیه ترجمه نهج البلاغه	علامه مفتی جعفر

دعایان

آیه صحیفه سجادهء	امام زین العابدینؑ
آیه سلوک عرفان	آیت الله جوادی مالکی تبریزی
آیه شرح الصحیفه السجاده	محمد باقر بن محمد شفیع الحسینی
آیه شرح دعای صباح	آقا نجفی قزوچانی
آیه شرح دعای صباح	مصطفی بن محمد هادی خوئی
آیه شرح دعاء الصباح	الحاج ملاهادی السبزواری
آیه انیس اللیل در شرح دعای کمیل	شیخ محمد رضا کلباسی
آیه سراج الصعود لیمعارج الشهود	محسن بیضا
آیه فصوص الحکم .	محمی الدین ابن عربی
آیه فصوص الحکم برفصوص الحکم.	آیت الله حسن زاده آملی
آیه شرح دعاء مکارم اخلاق	استاد محمد تقی فلسفیؒ
آیه شرح دعاء عرفه	ملا محمد فاضل خراسانی
آیه وصال العارفین شرح دعاء عرفه	احمد زمرودیان
آیه شرح دعاء ندبه	-----
آیه شرح دعاء افتتاح	-----
آیه عشق و رستگاری	-----

آية الله فضل الله	آية الله رحاب دعاء افتتاح
آية الله فضل الله	آية الله رحاب دعاء كميل
آية الله احمد الاحمائي	آية الله شرح زيارت جامعه
آية سيد محمد تقى مدرسى	آية العرفان الاسلامى
سيد حسين ابراهيميان	آية معرفت شناسى در عرفان
محمد على رامهرمزي	آية شرح دعاء جوشن كبير
آية الله جواد ملكى تبريزى	آية سلوك عرفان
آية الله استاد حسن حسن زاده آملى	آية تازيانه سلوك از
آية الله حسن حسن زاده آملى	آية نور على نور-
عبد الله بن صالح بن الغصن	آية اسماء الله الحسنى
دكتور حسن عز الدين	آية اسماء الله الحسنى
شيخ عماد الدين احمد حيدر	آية اسماء و صفات
محمد بن ابى بكر الزرعى دمشقى	آية اسماء الله الحسنى
دكتور حصة بن عبد العزيز الصغير	آية شرح اسماء الله الحسنى
دكتور عبد الله بن عمر النميمى	آية الله اسم الاعظم
مجدى منصور شورى	آية القول الاسنى فى شرح اسماء الله الحسنى
سيد احمد محاسب مدرسى	آية مقحم اسماء الله الحسنى
مصطفى عبد القادر عطا	آية كتاب الدعاء
السيد ابن طاووس	آية فلاح السائل و نجاح المسائل
الحاج ملا هادى سبزوارى	آية شرح الاسماء و شرح دعا الجوشن الكبير
ناموس عرفان	آية كميل محرم اسرار امام على
رضا رمضانى گيلانى	آية اسماء الهى از دیدگاه قرآن و عرفان
عبد العظيم ابراهيم فرج	آية اسماء الله الحسنى
سيد حسين ابراهيميان	آية معرفت شناسى در عرفان
ضياء الدين الاعلى	آية خواص الاسماء الحسنى و شرح معانيها
عز الدين بحر العلوم	آية رحاب الله اصواء اعلى دعاء كميل
محمد مهدي الآصفى	آية الدعاء عند اهل البيت
بكر بن عبد الله بن ابو زيد	آية تصحيح الدعاء
الدكتور احمد الشرباصى	آية موسوعة الاسماء الحسنى

❖ اصول النظام اجتماعي في السلام

❖ الامام محمد الطاهر بن عاشور

❖ الاسلام بين العلماء والحكام

❖ عبد العزيز البدرى

كتب تاريخ وسيرة

❖ احكام السرة و البيت المسلمه

❖ شيخ محمد متولى شعراوى

❖ السيرة النبويه -

❖ شيخ محمد متولى شعراوى

❖ تشريع الاسلامى ،مناهجه و معاصره

❖ سلمان العويد

❖ الاسلام و التطور الاجتماعى -

❖ عبدالعالى المظفر

❖ ابعاد عالمية في عقيدة الاسلامية ، عبد الكريم فكر اسلامى ش ٨ ص ١٧٣

❖ الاسلام في مشاكل المجتمعات الاسلامية

❖ دكتور محمد البهى

❖ العودة الى الاسلام لمنهاج وحل لمشكلات

❖ محمد سعيد رمضان البرطى

❖ الثورة الاسلامية عقباتها و مكاسبها

❖ خطب هاشمى رفسنجاني

❖ طاغوت -

❖ محمود حكيمى

❖ الحرية و الفكرية ،ادواتها اطرها

❖ رئيس التحرير فكر اسلامى ش ١١

❖ الحركة الاسلامية هموم و قضايا

❖ آية الله فضل الله

❖ دور الشعار في النظرية الاسلامية

❖ سيد محمد باقر الحكيم فكر اسلامى

❖ حداثة الفكر و منانة الطرح ، كلمة هيئة التحرير مجله فكر اسلامى ش ١٧ ص ٤

❖ تاريخية ،

❖ هانى ادريس ، مجله بصائر ش ١١

مراجع وقوائم

❖ لسان العرب

❖ ابن منظور

❖ لسان العرب

❖ المنجد

❖ لسان لسان تهذيب لسان العرب

❖ ابو الفل جمال الدين محمد بن مكرم

❖ قاموس اللغات

☆قائد اللغات	-----
☆انوار اللغات	-----
معجم الموضوعات المطبوعة	-----
☆آئینه اردو لغت	-----
☆اظهر اللغت	-----
☆فیروز اللغت	-----
☆حسن اللغت	-----
☆فرہنگ فرہنگ رائد الطلاب	-----
☆فرہنگ آصفی	-----
☆فرہنگ عمید	-----
☆لغات علمی	-----
☆کشاف اصطلاحات	-----
☆معجم فقہ جواہری	-----
☆کشاف الفنون	-----
☆معجم و مؤلفین	-----
☆موسوعة کشاف اصطلاحات	-----
☆الفنون و العلوم	علامہ محمد التحاوی

فرہنگ فرق و مذہب اسلامی و کتب عقائد شیعہ

☆فرہنگ فرق شیعہ اشکوری	-----
☆فرق معاصر	-----
☆قاموس المذہب و الادیان	حسین علی حمد
☆دائرة المعارف الاسلامیہ الشیعہ (۱۱ جلد)	حسن الامین
	دارالتعارف للمطبوعات بیروت
☆الفرق بین الفرق	-----
☆قاموس مذہب و ادیان	-----
☆معیار شریک فی القرآن	-----

- ❖ دراسات في العقيدة الإسلامية محمد جعفر شمس الدين دار المعارف
- ❖ تحليل وحي از دیدگاه اسلام و مسیحیت محمد باقر سعیدی روشن
- ❖ دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية دار الجواد
- ❖ فلسفه دین محمد حسین زاده
- ❖ عقائبات اسلامیة محمد جواد مغنیه ۲ جلد دار الجواد
- ❖ تعهید الاصول در علم کلام اسلامی الشیخ محمد بن الحسن الطوسی
- ❖ الاسلام دروس فی اصوله و احکامه نخبة من الاساتذة
- ❖ اصول العقيدة فی التوحيد والعدل ۲ جلد السيد مهدي الصدر دار الزهراء
- ❖ معاد شناسی آية الله الطهرانيؒ
- ❖ الله شناسی آية الله الطهرانيؒ
- ❖ حقائق الاسلام وابطال خصومه عباس محمود العقاد
- المكتبة العصرية بيروت
- ❖ ادیان معتقدات العرب قبل الاسلام ڈاکٹر سیح دغیم
- ❖ الفرق بين الفرق عبد القاهر بغدادی اسفرائی
- ❖ نصرانیة و التبشیر توحید ۴۶، ۴۷ ص ۲۲، ۱۳۳
- ❖ اصل اصول شیعه آیت الله محمد حسین کاشف الغطاء
- ❖ عقائد امامیه آیت الله شیخ محمد رضا مظفر
- ❖ عقائد امامیه آیت الله سید ابراهیم جنجانی
- ❖ شیعه در اسلام آیت الله سید محمد حسین طباطبائی
- ❖ عقائد امامیه علامه جواد مغنیه
- ❖ عقائد الامامیه الاشیء عشریة آیت الله ابراهیم الزنجانی النحوی
- ❖ نهج الحق و كشف الصدق لایمام الحسن بن یوسف العلامة الحلبي ۳ جلد مؤسسه الوفاء بيروت
- ❖ نهج الحق و كشف الصدق لایمام الحسن بن یوسف العلامة الحلبي مؤسسه دار الهجره
- ❖ مجموعه رسائل اعتقادی علامه محمد باقر مجلسی
- ❖ عقائد الاسلام من القرآن الکریم السيد مرتضى العسكري ۲ جلد
- ❖ روح التشيع سماحة الشيخ عبد الله نعمة دار الفكر اللبناني
- ❖ دراسات في عقائد الشيعة الإمامية السيد محمد علي الحسيني العاملي

مؤسسة النعمان

❖ العقائد الإسلامية محمد جواد مالك مؤسسة البلاغ بيروت

❖ الإمامة من أبحاث لأفكار في أصول الدين سيف الدين الآمدي

دار للكتاب العربي

❖ الشيعة وأهل بيت^ع أحسان ألهي ظهير إداره ترجمان السنة

❖ الشيعة والتشيع فرّق و تاريخ أحسان ألهي ظهير إداره ترجمان السنة

❖ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة الدكتور عبد الله قياض

مؤسسة الاعلمي للمطبوعات

❖ أظهار الحق رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي

دار الكتاب العلمي بيروت

❖ شبهات حول الشيعة عباس علي الموسوي

❖ الإمامة في ضوء الكتاب والسنة الشيخ مهدي السعادي

❖ السقيفة والخلافة عبد الفتاح عبد المقصود مكتبة غريب

❖ الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية دار المعارف للمطبوعات

❖ الشيعة في التاريخ محمد حسين الدين مكتبة النجاح

❖ التشيع نشوره مراحلة مقومات عبد الله الغريفي

❖ جهاد الشيعة الدكتور سميرة مختار اليشي دار الجيل بيروت

❖ اليوم المعرود محمد الصدر مكتبة الإمام أمير المؤمنين إيران

❖ پاسخ شبهاتی پیرامون مکتب تشیع عباس علي موسوي

❖ الرد حدة العقائدية عند السنة والشيعة الدكتور عاطف سلام دار البلاغة

❖ الإمام شناسي آية الله الطهراني^ع

❖ ولايت وعالم امام مؤسسة انتشارات امير كبير

❖ آراءهمنا شناسي آيت الله استاد محمد تقى مصباح يزدي

❖ عقائدنا الدكتور محمد الصادقي مؤسسة الصادق بيروت

❖ في الضلال التشيع محمد علي الحسنی

❖ امامت استاد علامه حسن زاده آملی انتشارات قیام

❖ الخلافة والإمامة عبد الكريم الخطيب دار المعرفة - بيروت

❖ تشيع در مسیر تاریخ دکتر سید حسین جعفری دفتر نشر فرهنگ اسلامی

❖ كتبوا على الشيعة

✽ منشآت الشيعة الامامية نبيه عبد المنعم داوود دار لمؤرخ العربي بيروت

✽ پيرامون وحى ورهبرى آيت الله جواد آملی

✽ مذهب اهل بيت^ع (ردو ترجمه) آيت الله عبدا لحسين شرف الدين موسوى

دار الثقافة الاسلاميه پاكستان

✽ النص والاجتهاد آيت الله عبدا لحسين شرف الدين موسوى

✽ التشيع نشاته معالمه هاشم الموسوى مركز الغدير دراسات الاسلاميه

✽ الانتفاضات الشيعة عبر التاريخ هاشم معروف الحسنى دار الكتب الشعبيه بيروت

✽ بين التصوف والتشيع هاشم معرف حسنى دار القلم بيروت

✽ الامامت و القياده دكتور احمد عز الدين

✽ رسالت القرآن دار القرآن الكريم ش ١ تا ١٢ قم ايران

✽ پژوهشهاي قرآنى ش ١ تا ٨ - ٢٣ تا ٢٦

✽ محله بينات ش، ١، ٦، ٩، ١٢ قم ايران

✽ المعارج ش، ١، ٨، ٩، لبنان ش ١٨ - ١٩ - ٢٠

✽ سيارة ذائجست قرآن نمبر ١ - ٢ - ٣

✽ ترجمان وحى ايران

✽ ترجمان القرآن لاهور

✽ محله نقد و نظر دفتر تبليغات اسلامى قم

✽ محله ثقافة الاسلاميه رايونى ايران دمشق ش ١ / ٧٠

✽ محله الرصد رايونى جمهورى اسلامى ايران لبنان

✽ كيهان انديشه -----

✽ محله التوحيد سازمان تبليغات اسلامى تهران

✽ محله المنطلق لبنان

✽ محله البيانات لبنان - خطابات مصاحبات آية الله فضل الله

✽ محله نور الاسلام جامعة المدرسين

✽ محله حوزة ش ١٩، ٢٠، ٢١، ٣٩، ٤٢ تا ٧٩، ٨٠

✽ محله مشكوة مشهد

✽ محلات العربى الكويت

✽ رسالة الاسلام كلية اصول الدين بغداد

✽ محلات النجف - نجف

☆ مجلات - الاضواء النجف - نجف	
☆ الاعتصام - سازمان تبليغات اسلامي - ايران	
☆ نامه فرهنگ - وزارة ارشاد	
☆ دور الاسلام - موسسه امام حسين لبنان	
☆ اخبار جنگ - راولپنڈی	
☆ اخبار نوائے وقت - راولپنڈی	
☆ مجله ثقافت اسلاميه - رائيوني جمهوري اسلامي ايران دمشق	
☆ مجله رسالت الثقلين - مجمع اهل البيت ايران	
☆ مجله دارالتقريب - ايران	
☆ مجله رسالت الاسلام - دارالتقريب الاسلامي مصر	
☆ مجله فكر اسلامي	-----
☆ مجله فكر جديد - لندن	
☆ مجله پاسدار - ايران	
☆ مجله فكر وثقافت - سوالات و جوابات آيت الله محمد حسين فضل الله	
☆ مجله انديشه حوزه	ش ۱ ص ۱۰۷
☆ مجله كيهان انديشه	ش ۳۲ ص ۵۸-۸۴
☆ مجله كيهان انديشه	ش ۱۶ ص ۳۳، ۴۷
☆ مجله كيهان انديشه	ش ۱۷ ص ۳۷
☆ مجله رساله تقريب	-----

ساجيات وثقافت

☆ نظام الحكم و الاداره	محمد باقر شريف القرشي
☆ نظام مجتمع و الحكم	عبد الهادي فضلي
☆ نظام الحكم و الاداره	دكتور محمد نوري
☆ نظام العالي في الاسلام	محمد مهدي الآصفي
☆ نظام التشريع في الاسلام	محمد مهدي الآصفي
☆ منهج التفسير	صادقي م بصائر ش ۱۲، ۱۳، ص ۲، ۴

✽تكوين الاسرة في السلام- الدكتور علي القائمي

✽نقش كتاب در تمدن و فرهنگ اسلامي -----

✽اسلام و ايران آيت الله شهيد مرتضي مطهری

✽سيمای مسجد- رحيم نور بهار

✽موسوعة سين و حيم- احمد سالم بادويلان

✽منهاج الرسل- السيد احمد القبانجي

✽علماء والمسؤوليت تنقيف الامة حسن الصفاء بصائر ش ١٠ ص ٦٥

✽نصرانية و التبشير توحيد ٤٦، ٤٧ ص ٢٢، ١٣٣

✽تاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق الخطيب ابن النجف

✽صراع الارادات ، سليم الحسني

✽قضايا معاصرة هاشمي نژاد

✽الثقافي الجديد مسالية و اثره توحيد ١٦ ص ١٨١

✽الاسلام و الاسطورة حسن الباش، محله بصائر ش ١٠

✽خصوصية ثقافية و مشكلات النخبة في المغرب الاقصى بقارية

✽الحيات ، محمد رضا حكيمي

✽الامامت و القيادة دكتور احمد عز الدين

✽الي و كائنا في البلاد آية الله مهدي حسيني شيرازي

✽كيف تدبر الامور تجددين و احياه و واقع المسلمين و سبيل الفهرض بهم،

مردودی

✽الحوار في الاسلام آيت الله محمد حسين فضل الله محله منطلق عند ٩٨

✽الثقافة الرسالية احمد نائز

✽خطاب الاسلامي و تحدي المتقابل -----

✽احزاب بعد از مشروطيت پاسدار اسلام ش ١

✽احزاب سياسي پس از مشروطيت ، پاسدار اسلام ش ٢

✽نقش كتاب در تمدن و فرهنگ اسلامي ، ضياء الدين

✽مفهوم التعليم عند الغربيين ٩ -----

✽الدعوة و الخطابة، علي عبد العظيم

✽علامه شيخ غلام محمديك به داغ قيادت اماميه آر كنائزيشن بلنستان ريچن

سیرت ائمہ اور حسینیات

☆ اثورۃ الحسینیہ محمد نعمہ السماوی

☆ الامام حسین فی مکہ مکرمہ شیخ نبیم الدین الطہبسی

☆ نگاہ بہ حماسہ حسینی۔ صالحی نجف آبادی

☆ حماسہ حسینی۔ آیۃ اللہ شہید مرتضیٰ مطہری

☆ لؤلؤ مرجان آیۃ اللہ نوری

☆ فی رحاب الحسین۔ آیۃ اللہ حسین فضل اللہ

☆ طریقہ کربلا۔ آیۃ اللہ حسین فضل اللہ

☆ ثورۃ الحسینؑ یقظۃ الضمیر و تحریر الادارۃ سید باقر الحکیم

مجلہ فکر اسلامی ش ۱۶

☆ تحریفات عاشورا۔ حجت الاسلام و مسلمین آغاپیشوائی

☆ الائمہ الاثنی عشر دراسة تحليلية فی المنهج راشد الراشد

☆ حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ۔ رسول جعفریان

☆ الندوة۔ آیۃ اللہ سید محمد حسین فضل اللہ

☆ مجاہد اعظم۔ علامہ سید شاکر حسین امروہوی

☆ موسوعة مقتل الامام الحسینؑ۔ محمد عیسیٰ آل مہاکس

☆ الفکر الثریوی عند شہید ثانی محمد تہامی، مجلہ بصائر ش ۱۱

☆ تاریخ غیب صفراء۔ آیۃ اللہ سید محمد صدر

☆ سیرت ائمہ اثنی عشر۔ استاد عادل ادیب

☆ فی رحاب الاہلبیت۔ آیۃ اللہ حسین فضل اللہ

☆ میزاری شیرازی۔ سید محمود مدنی

☆ سیمائی مسجد رحیم نوبہار

☆ لازمتہ المدرسة بین تصنیفات الحل و استراتجیہ الحل الاجتماعی

صیام المولیٰ ۴۹

☆ حیات امام حسن علیہ السلام تالیف علامہ محمد باقر شریف قرشی

☆ حیات امام حسین علیہ السلام

☆ حیات امام زین العابدینؑ

عدد ۳۰۲، ۷۵ الدکتور

☆ حیات امام محمد باقرؑ

☆ حیات امام موسیٰ ابن جعفرؑ

☆ حیات امام رضا علیه السلام

☆ حیات امام علی نقی علیه السلام

☆ حیات امام حسن عسکری علیه السلام

☆ تاریخ غیبت صغریٰ

شہید آیت اللہ سید محمد ناصر

☆ تاریخ غیبت کبریٰ

☆ یوم موعود

☆ الزام الناصب

عقائد اسلامی اور مکتب التشیع کے اعتقادات و نظریات سے مربوط ہماری مطبوعات

☆ اثبات وجود خدا	آیت اللہ حسین نوری
☆ مادہ یا خدا	ڈاکٹر محمد صادقی
☆ معاویہ قیامت	محسن قرآن
☆ اصول دین	ادارہ در راہ حق
☆ مجلہ اعتقاد (۱)	سید علی شرف الدین موسوی
☆ مجلہ اعتقاد (۲)	سید علی شرف الدین موسوی
☆ مجلہ اعتقاد (۳)	سید علی شرف الدین موسوی
☆ مجلہ اعتقاد (۴)	سید علی شرف الدین موسوی
☆ آسان عقائد (اول)	مجلس مصنفین
☆ آسان عقائد (دوم)	مجلس مصنفین
☆ شیعیت کا آغاز کب اور کیسے	شہید محمد باقر الصدر
☆ مذہب اہل بیت	آیت اللہ عبدالحسین شرف الدین
☆ مکتب تشیع اور قرآن	سید علی شرف الدین موسوی
☆ فلسفہ امامت	علامہ محمد مہدی آلہ صافی
☆ عقائد امامیہ	شیخ محمد رضا مظفر
☆ افق گفتگو	سید علی شرف الدین
☆ پھر میں ہدایت پا گیا	ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی
☆ ہو جاؤ بچوں کے ساتھ	ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی
☆ ۲۰ جواب	مجلس مصنفین

☆ قرآنی معارف آیت اللہ مصباح یزدی

☆ سوالات و جوابات معارف قرآن سید علی شرف الدین

☆ تعلیم دین حصہ (اول) آیت اللہ ابراہیم امینی

☆ تعلیم دین حصہ (دوم) آیت اللہ ابراہیم امینی

☆ اسلامی تعلیم و تربیت (اول) سید ہاشم موسوی

☆ اسلامی تعلیم و تربیت (دوم) سید ہاشم موسوی

☆ اسلامی تعلیم و تربیت (سوم) سید ہاشم موسوی

عقائد و رسومات شیعہ

القرآن الکریم

۱۔ اصلاح عقائد و نظریات

۲۔ اصلاح عبادات و معاملات

۳۔ اصلاح سیاسیات و اجتماعیات

۴۔ اصلاح رہبران دینی، سیاسی اور اجتماعی